

॥ ॐ ॥

ઉપદાર.

તારકી

રૂપે

તેટ.

તાલ

સહી

રૂપટીકરણ:—ઉપદારપટ્ટની પ્રથમ પંક્તિમાં બેટ આ-
પનારે પોતાનું નામ લખવું, બીજી પંક્તિમાં “પ્રેમોપદાર”
રૂપે કિંવા મેત્રીના ચિન્હ સ્વરૂપે અથવા થી ના
સ્મરણ રૂપે ઇત્યાદિ શબ્દોમાંથી જે પોતાને વ્યાજ્ઞી લાગે તે
શબ્દો લખવા; અને ત્રીજી પંક્તિમાં જે સન્મજનને આ પુસ્તક
બેટ રૂપે મોકલવામાં આવતું હોય તે સન્મજનનું નામ લખવું.

અ. અંધ આવનગર—પી “આનંદ” પ્રાન્ડીંગ પ્રેસમાં શાહુ

ગુલાબચંદ લલ્લુભાઈએ મેસન મેચર હીરજી

બુક્સલર પાવધુની મુંબઈવાળા માટે જા 'પો.

મારા જીવન ઉદ્ધારક. —

પ્રસિદ્ધવક્ત્ર. ત્રાપુત શિવજી દેવસિદ્ધ શાહ, મદરા (કાઠીયાવાડ.)
 (મનુષ્ય ઉદ્ધારક સંસ્થાઓના સંસ્થાપક.)
 વર્ષ ૧૯૩૦ ના વિશાખ વદ ૯ ને મ મસ.

મનુષ્યની દશ અવસ્થાઓ.

નૂતન વર્ષાભિનંદન.

(મુખ પૃષ્ઠ ચિત્ર પરિચય.)

૧. દેવી નીર્દોષાવસ્થા !

સખજ-નીરોગ અને કુદરતી જીવન ગાળનાર માત-પિતાનું સંતાન કેવું આરોગ્ય-મનોહર અને આશાપ્રદ હોય છે તેનો વિચાર કરો !

૨. કેવું મુખી જીવન !

સંસારના સમસ્ત પ્રપંચોથી અસાત દેવી શિશુ અઘ્યાસની સાથે આનંદ કરતો કેવો નયનાનંદ આપે છે ? બાળ-લગ્નની ધગધગતી અગ્નિચિંતામાં ક્રેંડી હર્ષ પામનાર આળાપો ? પુત્રનું સત્યાનાથ વાગ્યો માં ?

૩. પ્રેમનો પૂર્વાભાસ !

પ્રેમની પવિત્ર રત્નભૂમિ જોડાએલાં બે હૈયાં સુખદુઃખમાં પરસ્પરને સહાયતા આપવાની કેવી કળુલાતો આપી રહ્યાં છે ? કળેડાની ઉંડી ખાણમાં હડસેલી દધ તમારાં સંતાનોના જીવનની મટ્ટી ખરાબ કર્યો મા દેવોપમ માતપિતાઓ !

૪. પ્રેમની પરાકાષ્ટા !

દંપતીની સ્નેહધંધીને વિશેષ દૃઢ કરનાર બાળ શિશુ

ગૃહસ્થ જીવનને કેવું અજવાળે છે ? સંસાર-ધર્મની સફળતાનું કેવું ઉજ્જવળ ચિત્ર દૃશ્યમાન થાય છે ?

૫. જીવનનો મધ્યાન્હ ?

બ્રહ્મચર્યાવસ્થા અને ગૃહસ્થાવસ્થા જોએ. સ્વાભાવિક રીતે પસાર કરે છે, તેમના જીવનનો મધ્યાન્હકાળ કેવો તે જસ્વી અને પ્રભાવશાલી હોય છે તે આ ચિત્રદ્વારા તપાસો. સખળ દેહ તથા પરિણામદર્શી બુદ્ધિની સાથે ઉમંગ અને ઉત્સાહપૂર્વક વ્યાપારી જીવન ખેડનાર મનુષ્યો ટુંકી મુદતમાં સાફ દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરી પોતાના શેષ જીવનનો તથા દ્રવ્યનો કેવો સદુપયોગ કરે છે તે હવેના ચિત્રોમાં જોઈ શકશો.

૬. દેશસેવા-જનસેવા.

જીવનનો સૂર્ય હવે નમે છે, એમ માની સુસ્ત મનુષ્યો યથાશક્તિ દેશસેવામાં અને જનસેવામાં તન-મન-ધનનો ભોગ આપવાની તત્પરતા દર્શાવે છે. ભારત-સંતાનો આ ભૂમિકાનો અંતઃકરણપૂર્વક ક્યારે સ્વીકાર કરશે ?

૭. સમષ્ટિ-જીવન.

સ્વાર્થી મુખની પાછળ રાત-દિવસ તરફડીયાં મારનાર બંધુઓ વ્યાકતગત ભોગોને તિલાંજલી આપી સમષ્ટિના-દેશના કલ્યાણ અર્થે આવું જાહેર જીવન, સાદું જીવન, પરોપકારી જીવન ગુન્તરવાનું ક્યારે શીખશે ?

૯. શાંત-એકાંત જીવન.

પોતાના દ્રવ્યનો તથા તન-મનનો દેશને સંપૂર્ણ લાભ આપી નિશ્ચિતમને પરદાન સંબંધી પ્રશ્નો ઉકેલવા આ આત્મવિચારણા જાગૃત રાખવી એ આ અવસ્થાનો મુખ્ય હિદેશ છે. વર્તમાન ભારતવર્ષ એ હિદેશની સાર્થકતા સાધવા માત્ર અશક્ય થાય એજ અમારી અભિલાષા છે.

૬. અંતિમ જીવન.

કાળનાં પગલાં સંભળાય છે। શરીરની સમસ્ત શક્તિએ
ક્ષીણ થઈ ગઈ છે; છતાં જનસેવા અને ધર્મસેવાવટે પ્રા
દરેલી શાંતિ ક્ષીણ થઈ નથી. જીવનની ક્ષણિકતા કોણ નમ
જાણતું ? પરંતુ એ ક્ષણિક જીવનની સાર્થકતા સાધી લેના
વીરતાઓજ ધન્યમાન્ય અને પૂજ્ય છે એમ દહેવાની
જરૂર છે ?

૧૦ મુદ્દાસ્તિ !

[illegible]

૬

તથા ગૌરવશાળી બનાવવાને સમર્થ છે. દેશને
આવી પ્રબલ ભાવનાથી ક્યારે પ્રેરાશે ?

૧૧ માનવરાજ !

સો વર્ષની સંસાર-યાત્રામાં તમારે કઈ ભૂ
કેટલો કાળ થોભવાનું છે ? અને પરકાળ માટે તેમ
માટે કેવી જાતની તૈયારીઓ કરવાની છે ? તે આ
જીવનની ” દશ ભૂમિકાઓ દ્વારા દર્શાવવામાં
આર્યશાસ્ત્રના નિયમાનુસાર વર્તન તમોને સો વ
તેમજ સુખી આયુષ્ય અર્પે અને સંસારની સમસ્ત
આનંદ અને સંતોષપૂર્વક ભજવી જીવન સાર્થક કર
અમારી એકમાત્ર આ નવલવર્ષે અભ્યર્થના છે ! ત

થી લીં

ના વંદેમાતરમ્.

પાંચમી આવૃત્તિ.

આ ગ્રંથને સર્વજનપ્રિય અને સર્વોપયોગી
બનાવવા માટે મેં જ પરિશ્રમ કર્યો છે તે આ
ગ્રંથમાં સ્પષ્ટ જણાઇ આવે તેમ હોવાથી તે વિષે
‘આત્મપ્રશંસા કરવાનું’ હું ઉચિત ધારતો નથી.
આ વખતે કાગળો હંચી જતના વાપરવામાં આવ્યા
છે; છતાં પ્રેસની જૂલથી કારમ જરા હલકા કાગળ
ઉપર છપાઇ ગયો છે, તે બદલ વાંચકો ક્ષમા
આપશે એવી હું આશા રાખું છું.

પાપકુની
મુબંક
તા. ૧-૪-૨૩

}

લી૦ સેવક,
મેઘજી.

હમેશાં યાદ રાખવા યોગ્ય—

❧ એક સૂચના. ❧

તમોને કોઈ પણ વખતે કોઈ પણ
પુસ્તકની જરૂર પડે ત્યારે

મુંબઈમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી અમારી દુકાને
પહેલા ખબર આપજો.

બહાર ગામના ઓર્ડરો બહુજ કાળજી પુર્વક અને
તાટીટ રવાના કરી આહુકોને સંતોષ આપવામાં આવે
છે. તેની નોંધ લેવી વીસરશો નહિ.

લખો:—મેઘજી હીરજી.

પુસ્તકો વેચનાર અને પ્રસિદ્ધ કરનાર,
પાયધુની નં. ૫૬૬—મુંબઈ.

તૈયાર છે ! પાંડ શાસ્ત્રી. તૈયાર છે !

લેખક—ગં. સ્વ. લલિતાગૌરી સામરાવ

તથા

ગં. સ્વ. વિમલાગૌરી મગનલાલ.

કિંમત રૂ. ૩-૦-૦

લખો:—મેઘજી હીરજી બુકસેલર.

મેન્ડ પબ્લીશર પાયધુની નં. ૫૬૬—મુંબઈ.

કિંચિત્ વક્તવ્ય.

આ અંતની પાંચમી આવૃત્તિ નવીન શૈલીમાં પ્રગટ થાય છે એ સૌભાગ્યનો વિષય છે. છાપખાનાની અગવડો તથા મોંઘવારીને લીધે ઉપસ્થિત થએલી વિચિત્ર પરિસ્થિતિને લીધે, ધારેલી મુદત ઉપરાંત અમારા આહવાને ધૈર્ય રાખવું પડ્યું છે તે ખદલ અમને દુઃખ પણ થાય છે. અમારે અમારા સુજ્ઞ આહવા કે જેમણે અગાઉથી મોટી સંખ્યામાં નામ નોંધાવી અમારા ઉત્સાહને સિધ્ધિ નથી થવા લીધે તેમનો આ સ્થળે ઉપકાર માનવો જોઈએ.

પ્રસ્તુત પુસ્તક જે કે વિવેક-વિલાસની ચોથી આવૃત્તિ રૂપે લેખાય. તે પણ પ્રથમની આવૃત્તિઓ કરતાં આમ પ્રાસંગિક વિવેચન અને વ્યવસ્થિતપણાનો જે સહેજ સાબર વધારો કરવામાં આવ્યો છે તે ઉપરથી મૂળ અંતનું સ્વરૂપ ધણે આકર્ષક બનવા પામ્યું હોય એમ અમને લાગે છે. ખરું જોતો અમારા પોતાના અભિપ્રાયની કંઈ શ્રીમત ન હોઈ શકે એ અભિપ્રાય આપવો એ અસંગત છે નો પણ અમોએ લોકશિક્ષણ-પ્રચારના ઉચ્ચ હેતુથી આ પ્રકારાંતર કરાવ્યું છે એ કહી નાંખવું જોઈએ. આહવા અને વાંચકો એ જ દ્રષ્ટિથી

રચંદ કવિ, શુર્જરના રાજા વીસળદેવની કચેરીમાં તેના તેડાવ
વાથી ધોળકે આવ્યા હતા. વીસલદેવે ગુજરાતપર અણહિલ
વાડમાં રહીને સંવત ૧૩૦૦ થી ૧૩૧૭ સુધી રાજ્ય કર્યું તે
પહેલાં તે સં. ૧૨૬૫ માં ધોળકાની ગાદી ઉપર આવ્યો હતો.
આ ઉપદથી આપણે જોઈ શકીશું કે વીસળદેવના વખતમાં શ્રી
અમરકવિ ધોળકે આવ્યા હતા, અને શ્રી જિનદત્તસૂરિ તેઓના
શુરૂ થતા હતા. તે ઉપરથીજ તેરમા સૈકાનું અનુમાન આપણે
શ્રી જિનદત્તસૂરિ માટે કાઢીશું તો ખોટું ગણાયે નહીં. આથી
વિશેષ ખાતરી કરી શકાય તેવું કોઈ સાધન આપણને જોવામાં
આવતું નથી.

વાયડગમ્હ હાલમાં તો ગુજરાતમાં હેયાતી ધરાવતો હોય
તેવું દેખાતું નથી, પણ જલે કદાચ મારવાડ વિગેરેમાં તે ગ
મ્હના કોઈ શ્રીપૂજ્યો અને ગોરજીઓ હયાત હોય. સૂરિ માટે
આટલો દુઃકો હેવાલ જણાવ્યા બાદ અત્રેથીજ વિરામ પામીશું

(પ્રથમાવૃત્તિમાંથી

પ્રસ્તાવના.

પૂર્વાચાર્યના કોઈ એક માનસ-સંતાનની અકસ્માત્ કાયા પત્તડી નાંખવી એ કોઈ કોઈની દૃષ્ટિમાં કદાચ ગંભીર ગુન્હો ગણાશે, હું એક અભિયુક્ત તરીકે બચાવનામાં એટલું જ જણાવું છું કે મેં આ ગ્રંથને સંશોધિત તેમજ સુવર્ધિત બનાવવામાં મુખ્યત્વે બે બાબતો ખાસ જગ્યામાં રાખેલ છે:—

(૧) સર્વ સ્થળે બનતાં મુખી મૂળ આચાર્યના જ શબ્દો ટાંકવા અને (૨) નકામું પીંજણ ન કરવું.

પહેલી પ્રતિજ્ઞામાં તો હું સફળ થયો છું. બીજી પ્રતિજ્ઞા ફટલે અંશે પળા છે તે વિચારવાનું કામ માફ નથી.

ગ્રંથનું બાહ્ય સ્વરૂપ પલટાવા છતાં આંતર સ્વરૂપ તો જેમનું તેમ જ રહેવા પામ્યું છે. કદાચ એમ બન્યું હોય કે હું મૂળ આચાર્ય મહારાજનો ઉદ્દેશ ન સમજી શક્યો હોઈ અને તેથી તે વિષે સ્પષ્ટીકરણ કરવા જતાં આડે માર્ગે દોરાઈ ગયો હોઈ; પરંતુ મૂળ પુરૂષના શબ્દો અને વાક્યો માફ ઉત્તરદાયિત્વ ન્યુન કરશે એવી આશા છે,

શ્રીમદ્ જીનદત્તસૂરિજીએ આ ગ્રંથમાં ભિન્ન ભિન્ન વિષયો એવી રીતે ચર્ચ્યા છે કે મારા જેવો એક સામાન્ય માણસ તે સર્વ વિષયો સબંધે સ્પષ્ટીકરણ ન જ કરી શકે. મૂળ આચાર્ય મહારાજને જ્યોતિષ, શુકનશાસ્ત્ર, તથા સ્વરશાસ્ત્ર વિગેરે શાસ્ત્રીય વિષયોનું જે જ્ઞાન હોવું જોઈએ તેના પ્રમાણમાં મારામાં એ વિષયોનું ખિંદુ માત્ર પણ જ્ઞાન નથી એમ કહેવામાં હું નમ્રતા કે વિનય નથી બતાવતો; પણ વસ્તુસ્થિતિ જ કહી

રહું છું. અને આ પુત્રના હરીથી સખનાં ધર્મીયાર એમ લાગુ છે. આ
વિષ વિષ વિષયો એક જ અંશમાં આ માટે રાખ્યા કરી દેવામાં આવ્યા
હશે ! એક રથને સર્પના વિષના દિવાની વાત આવે છે તે તુરંત જ
પાછી પાપ-પુણ્ય મળેથી કે એવી જોઈ વાત રહી કરવામાં આવે છે
આમ જનવાનું શું કારણ હશે ? એ મન મેં વચાવતી વિચારી નેંદર
મુગમંથ—'વિવેક વિશાસ' માં જે કે દિનાત્પ-અવિત્-અનુકૂળ
એવા આમ પાટી વિષયોને વહેંચી નાખવામાં આવ્યા છે. તેમજ જે
યોગના અપર મુખી ખરાખર અચલ દેવ એમ નથી લાગતું. આનું
કારણ અને એટલું જ જાણે છે કે મુગ આચાર્ય મહારાજને ચેતનાની
દેશ-મળ સંજોથી પરિચિતિને સહને જે કહેવાનું હતું તેને એટલું જ
જુદા જુદા વિષયો સાથે સંજો દેના કે તેઓ મને તે એક પ્રસંગ ઉમે
હરી તે બધું કહી નાખે જ રહે ! એજ વિષય જુદા જુદા પ્રસંગ
અર્થાથે દોષ એમ પણ દર્શાવે જોવામાં આવે છે. આનું કારણ પણ
મેં ઉપર કહ્યું તે જ સમજાવ દોષ જોઈએ. આચાર્ય મહારાજનો ઉદ્દેશ
પોતાના કાળમાં પરંપરાથી ચાલી આવેલી અવધ તે ચાલતી વાતો-
વિધિઓ ક્રિપિત્વ હરી દેવી અને એ રીતે એક સંદિગ્ધ તૈયાર કરી
અન્યાત્માઓને તે સોંપના જતું એવા જ કંઈક દોષો પડે છે. મેં આ
સંવાદ-ચેલીના રૂપમાં તૈયાર કરતી વેળાં જતી શક્યું ત્યાં સુધી વિષયોને
એક જ વાર્તાલાપમાં પુરા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, તેમાં પણ કેટલીક
ખામીઓ રહી જવા પામી છે એ વ.૧ ૬ સારી રીતે જાણું છું. મારે
આ પ્રયત્ન કરી નાખવાથી સખી નાંખવાનો દંતો નથી જોઈ જોઈએ તે
દાખલ છે કે સુધી ન રાખી શક્યો હો. એ પણ જનતા જોય છે. પિદાને
તે વિષે ઉદાપેદ કરમે નો અ પત્રીની અવૃત્તિને માટે પ્રસારકને ઉપ
યોગી થઈ પડશે પ્રકરણની વિભાગ સંખ્યામાં તથા અન્યત્ર મુદ્રણ
દોષો રહી જવા પામ્યા છે ને મુદ્રણ નેવા એવી મારી નામ વિવૃત્તિ છે

“વિવેક-વિલાસ” ની સંસ્કૃતમાં એક મ્હોટી ટીકા છે એમ સાંભળ્યું છે. પરંતુ તેનો ઉપયોગ કરવા જેટલો સમય મને નથી મળી શક્યો વળી મારું આક્રમ્શ સીમાઓની ગાંઠ રચીને જ વિવેચન વિગેરે લખવાનું હતું તેથી ક્યારેક ઉણપ જેવું જણાય તો વાચકોએ ક્ષતિય ગણી લેવું એવી મારી નમ્ર પ્રાર્થના છે.

વીલેપારલે (મુ'ખઈ.)

તા. ૯ માર્ચ ૧૯૨૦

સર્વદા સર્વનો સેવક.

મુશીલ.

મનવાંછીત સંતતિ મેળવવા,

પ્રજ્ઞ નિરોગી રાખવા-અને

દરેકે

ગૃહસંસારનું સ્વર્ગ રચવા માટે

મહીલા મહોદય

વાંચવું જ જોઈએ, જે દુનિયાનો દિલાસો, સુવાવડીનો સાથી, દદીનો ડોક્ટર અને સ્ત્રી બાળકનો સર્જન છે.

૧૪૮ વિવિધ વિષયોથી ભરપૂર યાગ-ચિત્રોના શણગાર સાથે પાકા કપડાના બાઈન્ડીંગથી બંધાયેલ ફી. ફક્ત બે રૂપીયામાં મળશે. પોષ્ટ ખર્ચ અલગ.

લખો:-મેઘજી હીરજી બુકસેલર, મુ'ખઈ નં. ૩.

સમયનાં

સદ્

ઉપયોગ.

સમયનાં

સદ્

ઉપયોગ.

૨૧ મધદહાઈ

તેમના માનુષી જેવલીઆઈ
અને તેમની દીકરી સરસ્વતી

તેમના બાઈ સાતણ અને
તેમની દીકરી નાગ.

માતૃદેવો ભવઃ

પ્રાતઃ સ્મરણીય-ચિરવંદનીય માતૃશ્રી-જેવણીબાઈ.

જે માતાએ પોતે બીનામાં સૂઘ મને મુકામાં સુવાડ્યો હોય, જે વંદનીય માતાએ મારા હજારો દોષો અને વાંકાની ઉપેક્ષા કરી સતત રને-હામૃતનું પાન કરાવ્યું હોય તેમના ઉપકારોનો બદલો મારા જેવા પામર પુત્ર શી રીતે વાળી શકે ! ઉપકારનો બદલો તો દર રહ્યા, એ ઉપકારોની સંખ્યા અને સ્વરૂપ ત્યારતાં પણ આત્મા ગદ્ગદ થઈ જાય છે !

હજી પણ જેઓ મારા દુઃખમાં શાંતિ-દિનિમત-વૈર્ય અને દુઃતાના ધ્રુવ તારા સમાન પ્રકાશી રહ્યાં છે; તેમનાં કરકમળમાં સંપૂર્ણ ભક્તિ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક આ ગ્રંથ અપણું કરવામાં તું કાંઈ વિશેષ નથી કરતો.

ઋણી છોર મેઘજી.

અનુક્રમણિકા.

—૪૭૩—

[૧] પ્રાતઃકૃત્ય.

ગુરુરથે જાગવાનો સમય—સ્વપ્નના કારણે—કેવા સ્વપ્ન ક્યારે સાચા થાય—એળેનો પ્રસવ સદેશકથી કેવી રીતે દૂર કરી શકાય—પ્રાતઃ જાગવાનો વિધિ—પ્રણામ—અર્થે ક્યાં જવું—કસરતની આવશ્યકતા—દેહની અને કપડાંની સ્વચ્છતા—હાથ ધોવાનો વિધિ—નાકવડે પાણી પીવાથી થતા લાભ—પ્રાતઃકાગમ—પ્રાતા—પિતાને વંદન કરવાની આવશ્યકતા. પૃષ્ઠ ૧-૧૭

[૨] સ્નાન વસ્ત્ર પરિધાન વિધિ.

સ્નાન વિધિ—સ્નાનનું સ્થાન—તૈલાભ્યંગના લાભ—સ્નાન પછીના શુદ્ધિ—સ્નાન અને નક્ષત્રનો સંબંધ—શોર વિધિ—પરિધાન વિધિ—નવાં વસ્ત્રાની સાથે વાર નક્ષત્રનો સંબંધ—સ્વાભાવિક શુભન, કેવાં વસ્ત્રો દાનમાં આપી શકાય—નવા વસ્ત્રના નવ ભાગ—અદિરમાં કે ઉપાગ્રપમાં વસ્ત્રાસકારો પહેરી જવાની જરૂર—પૂર્ણવિધિ—શુભ—પ્રતિમા સંબંધી સ્પષ્ટીકરણ. પૃષ્ઠ ૧૮-૩૬

[૩] શ્રેષ્ઠ વલિકૃત્તનાં લક્ષણો.

તાંબુલ લક્ષણોનો વિધિ—માયોપાશ્વત ધનથી થતું કલ્યાણ, સંયમની સાથે ત્યાગની આવશ્યકતા, ક્યેક્યે આર્જે દ્રવ્ય પેદા કરી શકાય, કૃષિની પ્રધાનતા—અજ સંગ્રહ કરવાની આવશ્યકતા—શ્રેષ્ઠ વલિકૃત્તનાં લક્ષણો, દરતસંગ્રહ—સુચારુ વલિકૃત્તે રાખવી જોઈતી સાવચેતી—પ્રથમના વેપા-

રીઝોની પ્રભાવિતા, તેમની સત્યપ્રિયતા-આપારની સાથે ધર્મનો સં-
બંધ-દ્રવ્ય ઝેર જેવું ક્યારે ગણાય ? ઉદ્યોગ અને લક્ષ્મી. પૃષ્ઠ ૩૬-૫૦

[૪] રાજનો પરિચય તથા રાજના નોકરનો ધર્મ.

રાજનો પરિચય-કેવા રાજ સમાજ તથા ધર્મનું કલ્યાણ કરી
શકે ? રાજમંત્રી કેવો હોવો જોઈએ ? વશિકપુત્રો મંત્રીપદ કેવી રીતે
શોભાવતા ? સેનાપતિના ગુણો-નોકરીમાં આગળ વધવાનો માર્ગ-નોકરે
કેવો વિવેક રાખવો ? સમામાં કેવી રીતે વર્તવું ? શકતે સત્તાહ શી રીતે
આપવી ? પૃષ્ઠ ૫૧-૫૮

[૫] ભોજન વિધિ.

અતિથિના લક્ષણો-અતિથિ સેવા-અન્નદાનનું માહાત્મ્ય, ભોજન
કરતા પહેલાં ઠેની સંભાળ લેવી-ભોજનનો સમય, અશ્વર્થુના પ્રકાર-
ભોજન સંબંધી ખીજ નિયમો-સ્પર્શસ્પર્શ-પરસ્પર એકું બુકું ખાવાનો
નિયેધ-પાણી પીવાના સાધનો-દળ પુલના લક્ષણમાં વિવેકની જરૂર-
આનંદી પ્રકૃતિની આવશ્યકતા, માતા કે ખેતનના હાથની રસોઈમાં રહેલી
ઉત્તમતા, સાગી પુરૂષોને ભોજન સામગ્રી અર્પવાથી થતો લાભ, કેવું
ભોજન ક્યારે લેવું ? ભોજનમાં પાણી ક્યારે પીવું, મીઠી, ખાટી વસ્તુ-
ઓમાં રાખવાનો ક્રમ-દુધના ફાયદા, કયે સ્થળે ભોજન કરવા જવું,
ભોજન પછી કર્તવ્યકર્તવ્ય, ભોજનમાંથી ઝેર શોધી કઢાડવાનો ઉપાય.

પૃષ્ઠ ૫૮-૮૪

[૬] સામુદ્રિક શાસ્ત્ર.

સંધ્યા સમયનો પ્રભાવ, સંધ્યા ભોજન, ભોજનનાં દ્રવ્યો ઉપર
સૂર્યનાં કિરણોની અસર, સંધ્યા સમયે કયા કયા વ્યાપારો વર્જવા,

દીપક તથા પલંચ વિગેરે કેવળ હોવા જોઈએ, સુતા પહેલાં શું, શું કરવું ?
 પૃથગ સુધ્યાથી લાભ, સયન વિધિ, રાત્રીએ કેટલાં વાના, શા માટે ન
 કરવાં ? હમ એ પ્રાણવચ્ચિત્તે સતોતવા માટે નથી; કન્યાવિકલ્પ વિષે
 સર્વોપ, કન્યા કેવળ પાત્રને આપવી ? અપાત્ર વિષે સ્પષ્ટીકરણ, વિદ્યાવાન
 પાત્રની પસંદગી કરવાનો આગ્રહ, શુરવીર નરને કન્યા કેમ ન આપવી ?
 કુમુદને કન્યા આપવાથી હાની, જન્માદૃતિ પુરૂષનાં લક્ષણો, પૂજપાત્ર
 પુત્ર, કુમ્પરીશ મનુષ્ય, ધન્યવાદને પાત્ર પુરૂષ, ઉત્તરીથીય પુરૂષ, કાર્ય
 સાધક પુરૂષ આદિ પુરૂષોના જાણ ચિન્હો કેવાં હોય, ગતિ વર્ણ રતેક
 સ્વર તેજ અને સત્વ ઉપરથી મનુષ્ય પરિક્ષા કરવાની કળા,
 દેવોની મનુષ્યોની તિર્થયોની તથા નારદીમાંથી અવતરી આવે-
 લા મનુષ્યો કેવી રીતે પારખવા ? મનુષ્યત્વ કેને કહેવાય ? આદૃતિ ઉપ-
 રથી પ્રકૃતિ તપાસવાની વિદ્યા, માનવરેક ઉપરનાં કુદરતી લક્ષણો, સ્ત્રી
 અને પુરૂષનાં લક્ષણોમાં વિભિન્નતા, હાથ અને હાથની રેખાઓ વિષે
 વિવેચન, આંગળીઓના વિચિત્ર નામે પડવાનાં કારણો, ઉત્તમ હાથ કયો
 કહેવાય ? હાથોના રંગો ઉપરથી અનુમાન, મહિમ્નથી પરીક્ષા, આંગ-
 લીઓ ઉપરથી યુગ જાણી મૂચન, મામુદિક સાત્ર, ઉપર રેખા આયુષ્ય
 રેખા, ધન રેખા, પુત્ર રેખા આદિનાં રથાનો, વગ્ન વત્સ હાથી જગદ તથા
 આયુષ્યની રેખાનો પ્રભાવ, તે રેખાઓ કયાં આવેલી હોય છે, રેખાઓ
 ઉપરથી મત્યુન મૂચન, નખ ઉપરથી મુમવાતું જાણી, ૫૪ ૮૫-૧૩૧.

[૭] સ્ત્રી પરીક્ષા.

પુરૂષનાં લક્ષણો, સ્ત્રીની નિંદા કરવાના કારણો, જન-પુવાગ્ના
 કન્યા પરજીવાનું કારણ, કન્યા વિવાહ યોગ સ્પષ્ટે મનુષ્ય ? આજ સમ

રહે છે ? કામી પ્રયોગની દુર્દશા, સંજોગની ખર્બાદ, વિભાગી પ્રયોગો પેશવ, વિહાર અને સંઘર્ષનો સંજોગ, ઝગમગ અને સ્ત્રી સંજોગ, સ્ત્રી પ્રયોગ પરસ્પરને અપ્રીતિકર કેમ થાય છે ? કામથી ઉન્નત થયેલી સ્ત્રીના હાવભાવ, સ્ત્રીના દેખનાં શું શું ન કરવું ? કદમી સરખી સ્ત્રીના સ્પર્શ, પાશ્વર્યોના સંસર્ગથી જન્મેલા દોષો, દાસના પોષાકની ખામી, ખતિ પરદેશ ગયો હોય ત્યારે કુલીન સ્ત્રીએ કેવી રીતે વર્તવું ? ૫૯ ૧૭૨-૧૮૩.

[૮] પુત્રોત્પત્તિ પ્રકરણ.

ખાગમનથી સંતતીની નિર્વાર્ધતા, ગર્ભાદાય પ્રત્યેકપતિ માટે ક્યારે તૈયાર થયું ગણાય ? ઝગમગ, તે વખતે સ્ત્રીએ શી રીતે વર્તવું ? ઝગમગનાનો ગિધિ, ઝગમગ દાનનો સમય, ચોક્કસ તિથિઓ વર્તવાની આવશ્યકતા, ભાગ્યશાળી પુત્ર તથા મુશ્કેલીથી પુત્રીઓ શી રીતે પેદા થઈ શકે ? ગર્ભ ઉપર નક્ષત્રની અસર, પુત્ર પુત્રી તથા નપુંસક જન્મવાનું કારણ, વીર્ય વૃદ્ધિકારક દ્રવ્યો, ગર્ભ રજો કે નહીં તે શી રીતે જણાય ? ભાગ્યભાગ્ય ઉપરથી ગર્ભનું બંધન, ગર્ભમાં પુત્ર છે કે પુત્રી તેની પરીક્ષા, ગર્ભિણી માટે નિવેશ, ગર્ભની વૃદ્ધિ શી રીતે થાય છે ? સ્ત્રી-પુરુષ અને નપુંસકનું શારીરિક બંધારણ, આગક ઉદરમાં કેવી રીતે રહે છે ? જન્મ સમયના નક્ષત્રો, ખાગમને દાંત અવસાનો સમય, દાંતપરથી ખાગનું બાળી, નિદ્રા રાત્રેજ આવે તેનું કારણ, નિદ્રામાં ઉદ્રિયોનું કામ, નિદ્રાના પ્રકાર, દિવસ દોષો નિદ્રા લેવી ? બ્રુખ્યા પેટે નિદ્રા શીથી હોય તે ? શ્રીખમા દિવાનિદા ૫૯ ૧૮૩-૨૦૮.

[૯] ઝગમગ.

ઝગમગ-વસ નયમ-ઝગમગ-વર્ણન-ઝગમગ-શિશિરનયમ

—હેમંતચર્યા, આખા વર્ષમાં કેવી રીતે વર્તવું તે સંબંધી હિતોપદેશ,
 ધર્મધ્યાન કરવા વિષે ખાસ આગ્રહ, કેવા દેશમાં શ્રાવકે વસવું
 નામિત્તશાસ્ત્ર, રાષ્ટ્રને શિરે આદ્ય પડવાની હોય તો કેવાં ચિન્હો દેખાય ?
 ઉપદ્રવ થવાનો હોય તો પ્રથમ શું થાય ? ઈન્દ્ર ધનુષ્ય તથા વનસ્પતિમાં
 વૈચિત્ર્ય જણાય તો શું થાય ? દુષ્કાળનું અગ્રસૂચન કેવી રીતે જાણવું ?
 દેશમાં ઉત્પાત થવાનો હોય તો પશુ પક્ષીઓમાં કેવું પરિવર્તન થાય ?
 ઉત્પાત સાથે નક્ષત્રોનો સંબંધ, અતિવૃષ્ટિ, મોંઘવારી, સોંઘવારી કે દુષ્કા-
 લનું જ્ઞાન અગાઉથી શી રીતે મેળવી શકાય ? મહામારી, વ્યાધિ, આદિનું
 અગ્રસૂચન, દીવાળીના દિવસે જે વાર આવે તે પરથી ખંધાતું અનુમાન,
 ગૃહ નવું ખંધાવવું હોય તો કયો મહિનો તથા કઈ દિશા પસંદ કરવી ?
 પ્રથમ આંકણી કયા નક્ષત્રમાં કરાવવી ? આય, વ્યય તથા લભાંશ વિષે સ્પ-
 ણીકરણ, ધરના ભેદો, પાણીઆરં કયાં રાખવું ? વેધદોષ કયા કયા ગણાય ?
 વૃક્ષ તથા ધ્વજની ઝાયા વિષે ખુલાસો, ઉત્તમ ગ્રહનું લક્ષણ, પાડોશીઓ
 કેવા હોવા જોઈએ ? ઘરમાં ફરનીચર અથવા શોભન સામગ્રી કેવી
 રાખવી ? આપણો વૈરી અતિથિ તરીકે આવે તો શું કરવું ? ધરના
 આસપાસ વૃક્ષો કેવાં પ્રકારનાં હોવા જોઈએ ? મંદિરની ભૂમિ તથા પ્રતિમા
 વિષે વિવેચન—પ્રતિમાધિકાર વિગેરે—કઈ પ્રતિમા પૂજ્ય ગણાય ? પ્રતિ-
 માના ખંડિતપણા ઉપરથી અનુમાન—કઈ પ્રતિમા ધરમાં અને કઈ પ્રતિમા
 દેરાસરમાં રાખવી ? પ્રાસાદ રચના—પ્રતિમાની દૃષ્ટિનું ધોરણ—શિલ્પ
 પરીક્ષા—પ્રાસાદની ઉચ્ચાઈ—પહોળાઈ—લંબાઈ અને ધ્વજ છર્ણોદ્ધારનું
 વારતુ કયારે લઈ શકાય ? લામંડળ પ્રકટાવવાનો વિધિ—કાષ્ઠ પરીક્ષા.

[૧૦] ગુરુ-શિષ્ય સંબંધ.

સંતાન પ્રેમની સાર્થકતા, બાળકને નીચાજે ક્યારે મૂકવો ? નિઃકળાવ્યો-પ્રથમના આશ્રમે-ગુરુ કર્તવ્ય-શિષ્યને કયાં સંભાળી ? કયા વિદ્યાર્થીઓ ગુરુને પ્રિય થાય ? શિષ્યે કેવો વિનય રાખવો ? શિષ્યો પોષાક કેવો હોય ? ગુરુને કેવી રીતે સંબોધવા ? વિદ્યા પ્રાપ્તિના કારણો-નવો વિદ્યાર્થી આરંભ ક્યારે થાય ? ભાષાનો અભ્યાસ-તર્ક-ત્વ-નીતિશાસ્ત્ર વિગેરેના અભ્યાસની શી જરૂર છે ? વૈદ્ય વિદ્યાના આંક ઢા-કામશાસ્ત્ર, મંત્રશાસ્ત્ર, અંજસ્ટુરણશાસ્ત્ર આદિના અભ્યાસની જરૂર, નવકાર 'મંત્ર' આદિ.

૫૪ ૨૬૪-૨૮૧

[૧૧] વિષ ચિકિત્સા.

વિષ ચિકિત્સા, સંપો મનુષ્યને સામાન્ય દરકતા હશે ? સર્પ જીને અને તિથિ વાર નક્ષત્રને નજીકના સંબંધ-દંશ ઉપરથી દરદીના મનુષ્યની પરીક્ષા-દૂતના દેખાવ ઉપરથી દરદીના આશ્રય-મૂલન-શરી-ના અર્થરચનાને અને તે ઉપર સર્પદંશની અસર, ગ્રાણુધાતક એરનું ક્રમિક પરિણામ-કેવા લક્ષણોવાળા દરદી બધી જાત-સર્પના સ્થાનભેદે પ્રસાર-વિષનો જિદ્યકાગ-અપરાન્ત યોગ-ચારભેદે વિષની અસર-અનંત, વાસુકી આદિ નાગનાં લક્ષણ-વિષ કેવી રીતે શરીરમાં પ્રસારે છે અને તે કયાંમુખી સુસાધ્ય મળાય ? મનુષ્યની અમૃતકળા વિશે વિવેચન-વિષ ઉપારવાના વ્યવહારિક પ્રયોગો.

૫૪ ૨૮૧-૨૯૬

[૧૨] યજ્ઞર્ચન ભ્રમમાંસા.

દર્શનશાસ્ત્રના અભ્યાસથી પ્રાપ્ત થતી આત્મશાંતિ-જેન દર્શન મહિમા-સાદેવનર-સ્વાદેવાદ-નવનર-જીવાજીવ-ગુરુસ્વરૂપ-દિવંબર

અમારા તરફથી હાલમાં છપાતાં

સચિત્ર પુસ્તકો.

- ૧ જૈન સતીમંડળ ભાગ ૧-૨-૩-૪-૫-૬
- ૨ અદ્ભૂત સુદ્રઘંતમાળા.
- ૩ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.
- ૪ નારચંદ્ર જ્યોતિષિ ભાગ ૧-૨
- ૫ આનંદ મંદિર નોવેલ.
- ૬ કુમારપાળ ચરિત્ર.
- ૭ જૈન ધર્મ પહેલી તથા બીજી ચોપડી.
- ૮ ધર્મવીર જ્યાનંદ.
- ૯ માનવ ધર્મ સંહિતા.
- ૧૦ ચંદ્રરાજ અને રાણી ગુણાવળી.
- ૧૧ માનતુંગ માનવતી.
- ૧૨ શ્રાદ્ધવિધિ ભાષાંતર.
- ૧૩ જગદુદ્ધારક પરમાત્મા શ્રી મહાવીર જયંતીના આખ્યાનો.

છત્યાદિ પુસ્તકો સચિત્ર તૈયાર થાય છે જેમાંથી સતી
મંડળ થોડા વખતમાં બહાર પડશે.

લખો:—

મેથળ હીરજી બુકસેલર-મુંબઈ નં. ૩.

शुद्धचनमुशीलः कोमलांगः सुकेशः।
मङ्गलगुणनिधानः सन्वत्पादी शशोऽयम् ॥

સંવત ૨૧૫૫

શ્રી-પુરુષોત્તમ સાથે સલાહકાર
 ॥વિવેક વિલાસ॥
 યાને
 સૂરિ શિષ્ય સંવાદ.

(૧) પ્રાતઃકૃત્ય.

સૂરિ--તમે જરાબંધ વળતબંધ જા મેહારી પાસે આવી
 પહેલાંયા છે પરમ અર્થ. માત્ર અને માત્ર એ અ.નુ પુરુષાર્થની

(2)

પ્રાપ્તિ મિશ્રનારા મનુષ્યોએ સત્તીનો આઠમો પહોર પાકી રહે
ને વધતો જાયતુ સગમજ સાડા ચાર વાગે પથારીમાંથી નિવૃત્ત
મનુ જોઈએ.

શિષ્ય—પણ કેટલીક વખત રાત્રી બેઘનીમાં અને સ્વપ્નમય સ્થિતિમાં પચાસ થાય છે, તેનું શું કારણ હશે? શુરહેવ !

સુરિ—કોઈ અનુભવેલી વાત મનમાં રહી જવાથી, પ્રત્યક્ષ જોવેલી વસ્તુનું જ્ઞાન કર્યા કરવાથી તેમજ અશ્રુણું, ચિંતા અને સ્વભાવદોષ આદિ કારણોને ક્ષીણે મનમાં વ્યાકુળતા ધર્મ આવવાથી મનુષ્યો પુરી નિદ્રા લઈ શકતા નથી; તેથી તેમની રાત્રી સ્વપ્નાઓ જોવામાં જ પચાર થઈ જાય છે.

શિષ્ય—એ સ્વપ્ન સાચાં પડ્યાં હશે કે નહીં ?

શિષ્ય—જો સ્વપ્ન આપ્યા પછીના સુષુપ્તિમાં
 સુરિ—જો ઉપર જે કારણો દર્શાવ્યાં તે કારણોના પરિ-
 ક્રમે જો સ્વપ્ન આપ્યા હોય તો તે બિલકુલ નિષ્ક્રમ જાય છે, પણ
 તે ઉપરાંત સ્વપ્ન આવવાનાં બીજાં કેટલાંક દેવી કારણો હોય છે.
 ધર્મદુષ્ટતા પ્રભાવથી તેમજ દેવતાદિકના જે સ્વપ્ન આવે છે,
 તે બધીવાર પાતળાં પડે છે.

प्रश्न—देशीकरण विद्यालयों के स्तरों को बढ़ाने में क्या
निर्धारित योजना है ?

१. विद्यार्थी को शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का अवसर मिले।
 २. शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।
 ३. शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।
 ४. शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।
 ५. शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है।

તેનું બધું સર્વો કે જેઓ નરન નીકોળી દેવ છે. જેઓ જેનું
દીકરોને સંયમમાં મળી શકે છે અને જેઓ નિર્દોષ નથી
પરિત્ર ચિનપાળા દોષ છે, તેમનાં સ્વપ્ન સર્વ મિત્ર
થતાં નથી.

શિષ્ય—એક સંબંધમાં ખીલ એક વાત પૂછી હતી.
અપનાં સ્વપ્ન તુરતમાં જ પાડાનો પ્રભાવ બદલવા શકો છો ?

સૂરિ—આમાન્ય રીતે એવો નિયમ છે કે સારીના પ્રભાવ
પડાશે જો સ્વપ્ન આવે ને પ્રથમ એક વર્ષ સિત્તનો પ્રભાવ લ-
તાયે, બીજા પંદરાણું સ્વપ્ન છ માસે, ત્રીજા પંદરાણું વળી માસે,
ચોથા પંદરાણું એક માસે અને સારીની ઉગલી એ પદીએ રીતે
સ્વપ્ન દશ દહાડે અને સૂર્યોદયના વખતનું સ્વપ્ન તુરતમાં જ
દગ આવે છે.

શિષ્ય—અંતુક સ્વપ્નનું દગ સાફ ના મારું આવશે,
તે કેવીરીતે બાળી શકાય ?

સૂરિ—એ વિષય જરા ગંભીર છે. એટલા માટે તુરની
સાનિધ્યમાં તેનો અભ્યાસ થવો જોઈએ. સ્વપ્નના અર્થ સમ-
જવામાં બહુજ બુદ્ધિમતાની અને વિવેકની જરૂર પડે છે. આવી
બુદ્ધિમતા અને વિવેક નહોતો તો ઘણીવાર તેનું મારું પરિણામ
આવે છે. ગ્રામમાં દરમાવવામાં આવ્યું છે કે સ્વપ્ન સંબંધી
વાતો જેની તેની પાસે ન કર્યા કરવી. બની શકે તો સદાશુર
પાસે જઈ સ્વપ્નનો ખુલાસો મેળવવો.

શિષ્ય—આક્રમ પ્રકારના સ્વપ્નનું પરિણામ આક્રમ

કરવો મુકી દઈ આરોગ્ય અને સુખને માટે સંપૂર્ણ આરામ-
અવગાં ફાંફાં મારે છે, તેઓ કદાપિ સંપૂર્ણ આરોગ્ય અને
સુખ મેળવી શક્તાં નથી. ખીજી વાત કરવાથી વિષયાંતર થયે.
હાલ પ્રસંગોપાત એટલું જ કહીશ કે મગગુદિને માટે આપ-
ણા આર્ય શોધકોએ જે એક સરળ અને અસરકારક ઉપાય
શોધી કાઢ્યો છે, તે ઉપાય જો નિયમિતપણે ચાલુ રાખવામાં
આવે તો હું ધારૂં છું કે પેટનાં અને માથાનાં અસંખ્ય દર્દો
દૂર થયા વિના ન રહે ? એ ઉપાય પણ એવો સહજ અને
સરલ છે કે એક બુંપડીમાં વસનાર તદ્દન કંગાળ પણ તેનો
લાભ લઈ શકે.

શિષ્ય—તે ઉપાય કૃપા કરીને જલદી બતાવી દો, હું
તે સાંભળવાને બહુ ઉત્સુક છું.

સૂરિ—તારી ઉત્સુકતા જોતાં મને લાગે છે કે, જ્યારે તું
તે ઉપાય સાંભળશે ત્યારે તારા આશ્ચર્યનો પાર નહીં રહે.
લોકોને ત્યાલાવિક અને સહજસાધ્ય કુદરતી ઉપાયોમાં બહુ
અદા રહેતી નથી, એ ખરેખર દુર્ભાગ્યનો વિષય છે.

શિષ્ય—મન આપની ઉપર ત્ર પૂર્ણ અદા છે. આપ જે
કહેશો તે જ્યાંજ્યાં હું, એમ હું અતઃકરણથી સ્વીકારૂં છું.

સૂરિ—સાલગ ત્યારે. પ્રાતઃકાળમાં ઉઠી જગપાન કર-
વાથી મગ-દોષ અનાયામ દૂર થઈ જાય છે. જગપાન કેટલું
કરવું એ પ્રશ્ન ઉપર આધાર રાખે છે કેટલાકે તો ધરાઈને
જગપાન કરવાનું કહે છે, જ્યારે કેટલાકે ત્યાઠ ખોખા પાણી

પીવાનું કહે છે. પ્રારંભ કરનારાઓએ ધીરે ધીરે જળપાન
અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

શિષ્ય—જળપાનનો કાંઈ વિધિ હશે કે નહીં ?

સૂરિ—જળ એવી નિર્દોષ વસ્તુ છે કે, તે સંબંધે બહુ
રાખવાનું કારણ રહેતું નથી. અલગત્ત, આટલી વાત ધ્યાન
રાખવી જોઈએ, કે જળપાન કર્યા પછી નિદ્રા ન કરવી જોઈ.
તેમજ પરિશ્રમ પડે એવું કાર્ય ન કરવું જોઈએ. પ્રાતઃકાળ
સમયમાં શાસ્ત્રીય વાતોનો વિચાર કરવાથી તેમજ પવિત્ર
પોના જીવન ચરિત્રોનું સ્મરણ કરવાથી આત્માની સઘળી ગ્લા
હૂર થાય છે. એટલા માટે જળપાન કર્યા પછી સ્વસ્થ મિ
જેસી ધાર્મિક વિષયોનું મનન કરવું, એ વધારે હિતાવહ છે.

શિષ્ય—ઠંડા જળને બદલે ગરમાગરમ પાણી પીવ
જો મળશુદ્ધિ થતી હોય તો ગરમ જળ પીવામાં
હરકત પરી ?

સૂરિ—પ્રારંભમાં કદાચ ગરમ જળ આંતરડાઓ ઉ
અસર કરે અને સ્વસ્થતાના જેવું જણાય, પરંતુ એકંદરે તે
અસર બહુ નુકશાન કર્તા થાય છે. કારણ કે ગરમજળનો અભ્યાસ
થઈ જવાથી આંતરડાઓ તદ્દન દુર્બળ અને હઠીલા બની જ
છે. દુર્બળ અશ્વને ઉપરાઉપરી ચાબુકના પ્રહારો પડે તો
પ્રહારને લીધે ઘડીભર દોડવા લાગે, પણ તે તેની સ્વાભાવિક
ગતિ તો નજ કહેવાય. પ્રહારનું પરિણામ એ આવે કે અશ્વ
તે અશ્વ છેક શક્તિ રહિત બની જાય. ગરમ જળ જેવા ઉપ

તેમજ એવા બીજા કેટલાક ઉપચારો શરૂઆતમાં સુદૃઢ બતાવે, તે પછી ડાહ્યા પુરૂષો તેને યથાસાધ્ય વર્જવાનું જ પસંદ કરે છે.

શિષ્ય—મળશુદ્ધિને માટે ચોક્કસ સમય મુકરર કરી શકાય કે કેમ ?

સૂરિ—મળોત્સર્ગ એ એક સ્વાભાવિક ક્રિયા છે. તેનો અસ્વાભાવિક રીતે રોધ કરવાથી ભયંકર દર્દો ઉત્પન્ન થાય છે. અધોવાત, વિષા, તૃષા, છીંક, હેઠકી, નિદ્રા, ઉધરસ, શ્વમજનિત શ્વાસોન્ધ્રીસ, બગાસું, અશ્રુપાત વિગેરે સ્વાભાવિક ક્રિયાઓ ઉપર બળાત્કાર નહીં કરવો જોઈએ. મનુષ્યો કામ-ધંધામાં મશગુલ બની કેટલીકવાર એ સ્વાભાવિક હાજતો ઉપર અકુદરતી દબાણ મુકે છે, પણ તેનું પરિણામ વિવિધ વ્યાધીઓ રૂપે એવું તો હવેલેલું નીવડે છે કે, પછી હબરો ઉપાયો કરવા છતાં એ હવેલેલું વ્યાધીઓ નિવારવાનું દુઃસાધ્ય થઈ પડે છે. નિયમીત અને શુદ્ધ સાત્વિક આહાર-પાન, તેમજ નિયમિત અને ધર્મ-નીતિમય વ્યવહાર એજ આપણું આર્યાવર્તનું એક મ્હોટામાં મ્હોટું ગૌરવ છે. જ્યાં એ માર્ગનું રક્ષણ થાય છે, ત્યાં આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ પ્રવેશ કરી શકતા નથી.

શિષ્ય—સમજ્યો. સૂર્ય રોગોનું મુખ્ય કારણ મળાપ્રકોપજ હોય છે, એમ મેં પ્રથમ સાંભળ્યું હતું. પણ તેવા મળાપ્રકોપ ન થવા પામે એવા કેાઈ સદ્ગુણ, સરળ અને ધરમલુ ઉપાય મારા બાણુવામા ન હતા. આપની કૃપાથી આજે એ જ્ઞાન

થયું. મળોત્સર્ગ કરી આવ્યા પછી ગૃહસ્થ પુરૂષોએ શું કરવું જોઈએ ?

સૂરિ—તું એમ માની લેતો જણાય છે કે હું જે કંઈ અત્યારે કહું છું, તેથી અધિક કંઈ જાણવાપણું રહેતું જ નથી. ખરી હકીકત એ છે કે હું અત્યારે તને જે કહી રહ્યો છું, તે તો મહાસાગરના એક ણિંદુરૂપ પણ નથી. એક માત્ર આરોગ્યનો જ વિષય જે આપણા પૂર્વ પંડિત પુરૂષોએ એવી સૂક્ષ્મતાથી અને વિશાળતાથી ચર્ચ્યો છે કે, આખી જીંદગી તેના અભ્યાસ કરવામાં ગુજરીએ તો પણ તે વિષય પુરેપુરો બુદ્ધિગમ્ય ન થાય. દાખલા તરીકે મળોત્સર્ગ સંબંધી જ તેમણે એવા ઉંડા સ્પષ્ટીકરણો કર્યા છે કે, જો હું તને તે કહેવા લાગું તો તને તે નિર્વર્થક પ્રલાપ અને ગાંડપણ જેવાં જ લાગે.

શિષ્ય—કૃપા કરીને મને એ બધું ટુંકામાં સમજાવો. અમને પોતાને તો એવો અવકાશ ક્યાંથી જ હોય કે અમે જાતે તે સઘળા ગ્રંથોનો પાઠ કરી શકીએ ? આપના જેવા પરોપકારી પુરૂષો હૃદયમાંથી માળણ બનાવીને આપે, તેના ઉપરજ અમારો તો નિર્વાહ ચાલે.

સૂરિ—જો તને કંટાળો આવતો ન હોય અને પૂર્વ પુરૂષોના કથન ઉપર શ્રદ્ધા હોય તો સાંભળ. એક મળોત્સર્ગના વિષયમાંજ કેટલું બધું સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે ? “રાજ અથવા છાણ જ્યાં પડ્યું હોય, જ્યાં ગાયો ફરતી—હરતી હોય, જ્યાં રાફડા આવેલો હોય, વિદ્યા વિગેરે મલિન વસ્તુઓ જ્યાં પડેલી હોય, ઉત્તમ વૃક્ષ નીચે અથવા જ્યાં અગ્નિ સળગતો હોય,

ત્યાં પાણી ભરવાનું કે વિસાગો લેવાનું સ્થાનક હોય, એવે ઠેકાણે અથવા રાજમાર્ગ ઉપર, સ્મશાન નજીક કે નદીના કાંઠે, બનતાં સુધી મળ-મૂત્રોનો ત્યાગ કરવો નહીં. " તેની સાથે વળી એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે-પવનનો પ્રવાહ જે દિશામાંથી આવતો હોય, તે દિશા તરફ પોતાની પુંઠ ન કરવી જોઈએ, સીએ અથવા પૂજ્ય પુરૂષોની દષ્ટિબ્હાર જવું જોઈએ, તેમજ પત્થર ઉપર જે પગ એવી રીતે મુકવા કે, જેથી ધીરે ધીરે મળ-મૂત્રનો ત્યાગ કરી શકાય. તે પછી કાંટો કે કાંકરો ન હોય એવી માટી લઈ મળદ્વારની શુદ્ધિ કરવી. પછી બીજાં આડાં-અવળાં કામો રહેવા હજી હસ્ત-પાદાદિકનું પ્રક્ષાલન કરવું." આ બધી શાસ્ત્રિય વિધિ છે. ભુદિમાન અને મુખની ઈચ્છાવાળા પુરૂષો દેશ-કાળ પ્રમાણે એ વિધિને માન આપે તો બહુ ન્હાલ પ્રાપ્ત કરે એમાં શક નથી.

શિષ્ય—અત્યારે લોકોનો મ્હોટો ભાગ બાગ્યેજ એ વિધિને અનુસરતો હશે.

સૂરિ—એનું પરિણામ પણ પ્રત્યક્ષ જ છે. કેટલા બધા લોકો પેટના દર્દો અને ચેપી રોગોથી પીડાય છે ? લોકો બહારથી સ્વચ્છ દેખાવાના હજી ઉપરાતના પ્રયત્ન કરે છે, પણ આ રોગ્યના સંદાણ માટે જે પ્રયત્ન ખાસ આવશ્યક છે, તેના કોઈ વિચલ નરજ કન્યા હશે. મંજાત્સવની ક્રિયા પતી ગયા પછી મનુષ્ય માત્ર ચોટી પાણી બ્વાલામ-કલરગ કરવી જોઈએ. વ્યાયામથી દંદ કઠાય છે અને અગમ. નકુલિ આવે છે

શિષ્ય—જેને અંગમહેનતનું કામ કરવું પડતું હોય તેને કસરતની જરૂર પડે, પણ અમારા જેવા માણસો કે જેને માત્ર દુકાનમાં કે ઘરમાં બેસી રહેવાનું હોય તેમને કસરતની શી જરૂર ?

સૂરિ—દેહની જ્યાંસુધી જેટલી જરૂર હોય, ત્યાંસુધી કસરતની પણ તેટલીજ જરૂર સૌ કોઈએ સ્વીકારવી જોઈએ. અંગ-મહેનત કરનારા તો હજીયે પોતાની કમાણી અર્થે શારીરિક મહેનત કરે, પણ જેમને આખો દિવસ બેસી જ રહેવાનું હોય, તેમણે તો હરકોઈ ઉપાયે પ્રાતઃકાળે કે સંધ્યાકાળે થોડી હરવા-ફરવાની ને દોડવા વિગેરેની કસરત કરવી જોઈએ.

શિષ્ય—ગાડીમાં કે અશ્વ ઉપર સવારી કરીને ફરવા જ-ઈએ, તે કસરત કહેવાય કે નહીં ?

સૂરિ—ગાડીમાં જવાથી ખુદ્દી હવાનો લાભ મળે, પણ તેથી દેહને કસાવાપણું મળતું નથી. અશ્વ ઉપર બેસીને બહાર મેદાનમાં નીકળી પડવું એ અલગત્ત ઉપયોગી છે. તેમ કરવાથી આપણા અંગને તથા અશ્વને પણ કસરત મળે છે, પરંતુ સૌ કરતાં સરસ રીત તો એજ છે કે, જે વડે શરીરના તમામ અંગોપાંગોને મહેનત પહોંચે અને પસીનો છુટવા પામે, એવી વ્યાયામ કરવી જોઈએ. જુઓ, આજે તમારું શરીર કેટલું ક-ર્ખળ તથા નિસ્તેજ જણાય છે ? પાંચશેર ભાર હાથમાં ઉપાડી પાંચ પગલાં ચાલતાં પણ તમે હાંપી જાઓ છો ? ક્યાં ગયો તમારો પૂર્વનો જુસ્સો ? ક્યાં ગયું તમારું પૂર્વનું અંગબળ ?

વૈલવમાં પડવાથી અને નિત્ય ગાદી ઉપર પડ્યા રહેવાથી તમે તમારું અંગબળ તથા તેની સાથે મનોબળ પણ શુભાવી દીધું છે. તમને આજે જહારનું જગત્ મનુષ્યત્વહીન માની બેઠું છે અને ખરું જોતાં તમારામાં કોઈપણ પ્રકારનું એવું સામર્થ્ય નથી રહ્યું કે, જગત્ની ઈતર પ્રજા તમને એક પ્રજા તરીકે મત આપે.

શિષ્ય—અમારાં દેહ દુર્બળ બન્યાં છે, એ વાત કબૂલ કરીએ, પણ તેની સાથે અમારાં મનમાં દુર્બળતાએ પ્રવેશ કર્યો છે, એમ કેવીરીતે કહી શકાય ?

સૂરિ—દેહ અને મનને પરસ્પરમાં કેવો નિકટનો સંબંધ છે તે તમે નથી જાણતા, તેથીજ આવા ઉદ્ગાર કહાડો છો. એક—બીજાની દુર્બળતાની અસર પરસ્પરને કદિ પણ થયા વિના રહેતી નથી. તમે જ્યારે અશક્ત બની માંદગીને બીછાને પડ્યા હો છો, ત્યારે તમારું મન કેટલી જતનના તરંગો કર્યા કરે છે ? તમારી અશક્તાવસ્થામાં તમે વાત-વાતમાં કેટલા બધા ચીડાઈ જાઓ છો ? તમારી બીજી વાસનાઓ કેટલી બધી ઉશ્ચ બની જાય છે ? જો તમે લક્ષ્યપૂર્વક આ બધી જાણતનો વિચાર કર્યો હો, તો તમને દેહની સાથે મન અને આત્માને કેવો ગાઢ સંબંધ છે. તે સમજ્યા વિના નહીં રહ્યું હોય. મારી કહેવાની મતલબ એજ છે કે. મનુષ્યમાત્રે કેવળ શરીરના સુખને અર્થ નહીં. પણ મન અને આત્માની સખગતા સાચવી રાખવાની જાગરૂ પણ વ્યાયામ કરવી જોઈએ, વ્યાયામથી શરીર સ્ફુર્તિમાં રહે છે. તેમ મન પણ પ્રકૃલિત થાય છે. મન એજ પાપ-પુ

કુચમાં કારણભૂત છે, એમ તમે અત્યારપૂર્વે સાંભળ્યું હશે. તમારામાં પુરતું શરીર સામર્થ્ય હોય તોજ તમે મનોનિબ્રહ્મ કરી શકો. મન ઉપર સંયમ રાખવો એ કાંઈ કંગાળ-દરિદ્ર કે દુર્બળ કાગડા-કીડાઓનું કામ નથી, તેને માટે તો મનુષ્યત્વ જોઈએ. શરીરને કેળવ્યા વિના વિધિ પરિસહો સહન કરી શકાતા નથી.

શિષ્ય—હવેથી હું વ્યાયામ કરવાનું લક્ષમાં રાખીશ.

સૂરિ—તમે એકલા તમારા શરીરને કસો એજ બસ નથી. તમારી પ્રજા તથા તમારા સંબંધીજનોને પણ તમારે વ્યાયામના ફાયદા તમારા પોતાના પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંતથી બતાવી આપવા જોઈએ. તમે પ્રથમ જે એવી શંકા કરી કે “અમને વ્યાયામની શી જરૂર છે? અમારે ક્યાં રણક્ષેત્રમાં લડવા જવું છે? અમારે ક્યાં મજૂરી કરવા જવું છે?” એવી શંકાઓ ઘણાંને થાય છે. લડવા જનારને અથવા મજૂરી કરનારને જ દેહબળની જરૂર હોય, એમ માનવું એ મોટી અજ્ઞાનતા છે. કસરતી મનુષ્ય મોટે ભાગે નિર્ભય અને નિડર બને છે. અને નિર્ભયતા એ આત્માનો ગુણ હોવાથી તેનું આત્મબળ ધીમેધીમે ખીલતું લાગે છે. વ્યાયામને એટલાજ માટે હું ધાર્મિક મહત્ત્વ આપી ગેરાયો છું.

શિષ્ય—મારો એ શંકા તો દૂર થઈ. હવે વ્યાયામ છીનો વિધિ કૃપા કરીને બતાવશો ?

સૂરિ—વ્યાયામ પછી દંતઘાવનનો વિધિ જાણવો જોઈ

પાચનશક્તિનો ઘણોખરો આધાર દાંત ઉપર જ રહેલો છે. જેના દાંત સાચા હોય છે અને જંઝો દાંતનો ચારી રીતે ઉપયોગ કરે છે, તેમને વ્યાધિઓ હેરાન કરતા નથી. દાંતના અંરક્ષણ અર્થે દાંતધાવનનો વિધિ સૌએ બાણી લેવો જોઈએ.

શિષ્ય—દાંતણુ તો અમે બનતાં ગુધી રોજ કરીએ છીએ. છતાં અમારી દાંત સંજખી ફરીયાદ હમેશાં ચાલુ જ રહે છે, તેનું શું કરવું ?

સૂરિ—એકજ કાર્ય જે જુદા જુદા માણસો કરે તેમાં ઘણો ફેર પડે છે. હાલો માણસ જે કાર્ય કરે છે તે દીપી નીકળે છે. તેનો શ્રમ અને સમય સાર્થક થાય છે, જ્યારે અણુઝ માણસ તે ને તેજ કાર્ય કરવા છતાં, તેનો લાભ મેળવવામાં પછાત રહે છે. તમે બધા દાંતણુ કરો છો એ વાત ખરી, પણ દાંતણુ કેવું લેવું જોઈએ, કેવી શાંતિથી દાંતણુ કરવું જોઈએ અને દાંતણુ કર્યા પહેલાં તથા પછી દાંતશુદ્ધિ માટે શું કરવું જોઈએ, એ વિષય બાગ્યે જ કોઈ બતાવતું હશે.

શિષ્ય—અમે તો પ્રાતઃકાળમાં ઉઠતાંજ દાંતણુ મંદોમાં નાખી જરા આગ્યું ન આગ્યું કરી કહાડી નાંખીએ છીએ. દાંતણુ કરવું એમાં ને વળી વિધિ કે શાંતિની જરૂર જ શી ?

સૂરિ—પ્રાતઃકૃત્યો સ પૂર્ણ શાંતિ અને ઉદ્દેશ પુરઃસર જ થવા જોઈએ, એ વાત ઘણા લોકો ભૂલી ગયા છે. દાંતણુ મંદોમાં નાખતા પહેલાં પાતાની ટચલી આંગળીથી દાંતના પેદા ઘસવા જોઈએ એમ ક્યારેય પેદા મજબુત થાય છે. દાંતણુ

પણ સીધું, ગાંઠ વિનાનું, સારો ફૂલો થાય તેવું, લાગ કોમળ હોય એવું, બાર આંગળ દાંબુ, તથા જેટલું જાડું, જાણીતા વૃક્ષનું તથા સારી ભૂમિમાં ધનું દાતણ મનુષ્યે પસંદ કરવું જોઈએ. દાતણને ગળી અને તેની જોડેની આંગળી એ બેની વચ્ચે પકડી અથવા ડાબી દાઢે ધીમેથી સારી રીતે ઘસવું. દાંત ખતે બીજા વાતોનો તર્ક—વિતર્ક નહીં કરતાં દંતશુભ્રાગર સાચવવું જોઈએ. દાતણ કરતી વખતે દાંતના જુના માંસને પીડા ન થાય એ ધ્યાનમાં રાખવું. દુર્ગંધરથી પોણું, સુકું તથા મીઠું ખાટું—ખાઈ દાતણ વગર

શિષ્ય—દાતણ કદાચ ન મળી શકે તો ?

સૂરિ—દાતણના અભાવે કોગળાથી મુખ સેવી; પરંતુ જીભ ઉપરનો મેલ તો હમેશાં ધસી જોઈએ. દાતણ હોય તો તેના ચીરીઆ કરી જીભ પછી તે ઘોઈ શુદ્ધભૂમિ ઉપર નાંખી દેવી.

શિષ્ય—દાતણ હમેશાં ગમે તેવી અવસ્થામાં જોઈએ, એવો કાંઈ નિયમ છે ?

સૂરિ—નહીં. દાતણનો ઉદ્દેશ મુખશુદ્ધિ વિજ્ઞાન કહે છે કે—ખાંસી, શ્વાસ, જ્વર, અજીર્ણ, સુખપાક તથા માથાના, નેત્રના, હૃદયના અને કાનના રોગોનો નિવારક છે. આથી દાતણનું મહત્વ સ્પષ્ટ થાય છે.

શિષ્ય—કેટલાક નાક વાટે પાણી પીવાનું કહે છે, તેનો શું ઉદ્દેશ હશે ?

સૂરિ—પ્રાતઃકાળમાં ધીરે ધીરે નાક વાટે ચોખ્ખું પાણી પીવાથી ઘણા રોગોનો નાશ થાય છે. પ્રારંભમાં એમાં અભ્યાસ કરનારને જરા મુશ્કેલી જેવું જણાય છે. પણ ધીમે ધીમે એ મુશ્કેલી દૂર થઈ શકે છે. વૈદ્યકશાસ્ત્ર કહે છે કે, જે પુરૂષ હમેશાં નાક વાટે પાણી ઉતારે છે, તેમના મુખમાં મુગંધી, સ્વરમાં સ્નિગ્ધતા તથા ઇદ્રિયોમાં નિર્મળતા અને કેહમાં ક્રોમળતા રહે છે. જુઓ, હાથીઓ નાક વાટે પાણી પીએ છે, તેથી તેઓ કેવા નીરોગી અને બળવાન રહી શકે છે ? ચોગીઓ આ વિષયનું માહાત્મ્ય બહુ વર્ણવે છે.

શિષ્ય—દંતધાવન પછી આપ કયા અગત્યના કાર્યને સ્થાન આપો છો ?

સૂરિ—મુખશુદ્ધિને મેં પ્રથમ સ્થાન આપ્યું છે, એટલે તે સર્વ કરતાં વધુ ઉપયોગી છે અને તેની પાસે બીજા વિષયો ગણા જી, એમ માની લેવાની ઉતાવળ કરવી ઘટતી નથી. પ્રાતઃકાળમાં પધારીમાંથી ઉઠતા સૌ પ્રથમ માત-પિતાને તથા ધરનાં વૃક્ષ-પડીલોને નમસ્કાર કરવો જોઈએ. માત-પિતાની સેવા એ દેવતાવા જેટલી જ મહત્વની છે માત-પિતાને તથા આચાર્યને દેવતુલ્ય વર્ણવવામાં આવ્યા છે તેઓ આપણા ઉપર જે ઉપકારો કરે છે અને કયા ઇ, તેનું વર્ણન કોઈ કરી શક્યું નથી. આવા ઉપકારીઓની — વાળાંના નવાથી તેમના અત્યંત સન્માન

આશિર્વાદ આપણા ઉપર ઉતરે છે અને તેથી સુખ અને ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. માતા-પિતા તથા વૃદ્ધ પુરૂષોની સેવા કરવી અને તીર્થયાત્રા કરવી એ બંને સરખા છે, એમ પણ કોઈ કોઈ સ્થળે ઉપદેશવામાં આવ્યું છે.

શિષ્ય—માત-પિતાની સેવાલક્ષિત સૌ સુસંતાનો કરે એ સ્વાભાવિક છે. જેઓ તેમ નથી કરતાં તેઓ આ લોકમાં નિંદાય છે અને પરલોકમાં પણ દુઃખી થાય છે. જેઓ પોતાના વડીલો અને વૃદ્ધોનો અનાદર કરે છે, તેઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં પોતાના સંતાનો તરફથી એવોજ અનાદર મેળવી દુઃખી થાય છે અને પશ્ચાતાપમાં જીંદગી પુરી કરે છે. આવા ઘણા દાખલાઓ અમારા સંસાર વ્યવહારમાં જોવામાં તથા સાંભળવામાં આવે છે.

સૂરિ—એટલાજ માટે મનુ જેવાને એટલે સુધી કહેવું પડ્યું છે કે—“ વૃદ્ધ મા-બાપ, શીળવતી ભાર્યા અને અજ્ઞાન પુત્રનું ભરણુ-પોષણ સેંકડો અકાર્યો કરીને પણ કરવું.”

શિષ્ય—અકાર્યો કરીને પણ માત-પિતાદિને સંતોષ આપવો એવું વિધાન કરવાનું શું કારણ ?

સૂરિ—માત-પિતાની સેવા એ પણ એક ધર્મકાર્ય છે. ધર્મની ખાતર અધર્મ કરવો એ જો કે અનુચિત છે, પણ અહીં અકાર્યો કરવાં જ એવો કાંઈ આગ્રહ નથી. મતલબ એ છે કે પોતે જાતે દુઃખો સહીને—ગમે તે ભોગે પણ માત-પિતાની સેવા કરવી જ જોઈએ. તે અર્થે કદાચ ન કરવા યોગ્ય કાર્યો કરવાં પડે તો પણ કરવાં. મનુ મહારાજનો આશય એ લક્ષિતનું ગૌરવ

જાતાવવાનો છે. આજ કાલ જેઓ અમૃત્ય અને અપ્રમાણિકતાથી શ્રીમંતળની પાતાના વૃદ્ધ વડીલોનો અનાદર કરે છે, તેઓ જે એટલું સમજે કે તેમની શ્રીમંતના અને સંપત્તિનો ખરો સદુપ-યોગ વડીલોની સેવામાંજ રહેલો છે, તોપણ ઘણું છે. શાસ્ત્રોમાં જોમ રૂપરૂપે પ્રજોધવામાં આવ્યું છે કે-જેઓ વૃદ્ધ-વડી-લોની સેવા કરતા નથી, તેમનાથી ધર્મ વેગળો રહે છે અને જેઓ રાજાની સેવા કરતા નથી, તેમનાથી દ્રવ્ય વેગળું રહે છે.

શિષ્ય—આપશ્રીએ પ્રાતઃકૃત્યોનું વર્ણન કરતાં પ્રસંગો-પાત પિતૃલક્ષિતો જે ઉપદેશ આપ્યો છે, તે મારા અંતઃકરણમાં ઉઠા ઉતરી ગયો છે. હું કુદરતી રીતેજ મારાં વૃદ્ધ માત-પિતા અને સગાં-સંબંધીઓની સેવા કરવા ઉત્સુક રહ્યા કરું છું. કારણ કે હું માતું છું કે દેવ-દેવીઓ કરતાં ધણુ માત-પિતા પોતાનાં સંતાનો ઉપર અનેકગણા ઉપકારો કરે છે. દેવો તો જ્યારે એકામતા પૂર્વક તેમની સેવા-સંજ્ઞિત અને સાધના કરીએ ત્યારેજ પ્રસન્ન થઈ આપણું કન્યાણુ કરે, પરંતુ માત-પિતા તો આપણાં જ કંઠા દોષો નીહાણવા છતાં આત્મવત્ ગાળી પાલન-પોષણ કરી મનુષ્ય બનાવે છે.

સૂરિ—બહુ દિલ્લથી વડીલ અને વૃદ્ધોની સેવા કરના-રાઓ યદ્યપિ એવકો બની શકે છે. તેઓ જ વિશ્વની સેવા કરી પન્ન કૃપાની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે માટે હવે તમને એ સંગ્રહે વિશેષ ધર્મ દર્શવાપાતું રહેતું નથી. આજે એ વિષયનું એટલેશી બાંધ કરી, આજે દેવ દર્શન કરી આવીએ

(૨) સ્નાન વસ્ત્ર પરિધાન વિધિ.

શિષ્ય—આપે ગઈ કાલે દેવદર્શન નિમિત્તે તૈયાર થયાની સૂચના આપી તેજ વખતે મને એ વિષે આપની પાસેથી કેટલુંક જાણી લેવાની ઇચ્છા ઉદ્ભવી હતી, પરંતુ અનુકૂળતા ન હોવાથી મેં તત્ સંબંધે કાંઈ પ્રશ્ન કર્યો ન હતો.

સૂરિ—ગ્રાવકનાં પ્રાતઃકૃત્યોમાં સ્નાનવિધિ પણ આવી જાય છે. દેવમંદિરમાં જતાં પહેલાં દરેક ગ્રાવકે પોતાનાં અંગો-પાંજો જળસ્નાનવડે શુદ્ધ કરી લેવા જોઈએ. સ્નાન કરવાનું સ્થાન જીવ-જંતુથી રહિત અને સ્વચ્છ હોવું જોઈએ. સ્નાન ત્રણ પ્રકારનાં છે; શિરઃસ્નાન—એટલે મસ્તક પર્યંતનું સ્નાન, ખીજું કંઠસ્નાન—એટલે ગળા સુધીનું સ્નાન અને ત્રીજું અવયવ સ્નાન—એટલે મહિન અવયવોની જ શુદ્ધિ કરી લેવી તે. અર્થાત્ આ ત્રણ સ્નાનમાં આરોગ્યને અનુકૂળ આવે તેવું સ્નાન કરી લેવું. કદાચ એ ત્રણ સ્નાનમાંથી એક પણ સ્નાનની અનુકૂળતા ન હોય તો પછી મનમાં પવિત્ર મંત્રનું ચિંતન કરી શુદ્ધ વસ્ત્રો પહેરી મંદિરમાં જવું. મંત્રસ્નાન એ પણ એક પ્રકારનું સ્નાન જ છે. કારણ કે તેથી મન અને દેહ પવિત્ર થાય છે.

શિષ્ય—ચોક્કસ તિથિઓમાં સ્નાન કરવાનો નિષેધ દર્શાવવામાં આવ્યો છે એ વાત શું સત્ય છે ?

સૂરિ—ખીજ, આઠમ, દશમ, તેરસ વિગેરે તિથિઓમાં

સ્નાન વસ્ત્ર વાંતું કરેવામાં આવ્યું છે. પણ દેવપૂજન નિમિત્તે ગુહ જળવટે સ્નાન કરેવામાં કંઈ હરકત નથી. રોગી, મુસાફરી કરી આવેલા, ભોજન કરી રહેલા અને કાંઈપણ માંગલિક કાર્ય કરી રહેલા મનુષ્યે સ્નાન કરવાનું મુલતવી રાખવું જોઈએ. કારણ કે તેમાં વેધક દષ્ટિએ અને શુકનશોઝની દષ્ટિએ કેટલોક બાધ આવે છે.

શિષ્ય—સ્નાન પહેલાં કેટલાકો તૈલાભ્યંગની બલામણુ કરે છે તેનું શું કારણ હશે ?

સૂરિ—તૈલાભ્યંગનો અર્થ શરીરે તેલનું મર્દન કરવું એવો થાય છે. પ્રાચીન કાળમાં આ મર્દનની પરંપરા પ્રચલિત હતી. આજકાલ સમયના સંકોચને લીધે કે બીજા ગમે તે કારણે ગૃહસ્થો તૈલાભ્યંગને બહુ મહત્ત્વ આપતા નથી. શ્રી મહાવીર નવામીના અરિત્રમા પણ આપણે વાચીએ છીએ કે તે વખતે મહા બળવાન મહા પ્રબુના દેહ ઉપર તેલનું મર્દન કરી તેમને સ્નાન કરાવતા હતા તેલના મર્દનથી શરીર પુષ્ટ અને નિવિધાન મને છે. શરીરના નુકસાન છિદ્રો ખુલા થઈ જવાથી તે ઠંડે રહે તેનીના બહાન મુકે છે અને તેથી દેહમાં વિદ્યમાન પદાર્થોને બહાર નીકળે છે. વૈદ્યશાસ્ત્રમાં તૈલાભ્યંગનું બહુ મહત્ત્વ આપવામાં આવેલું છે.

શિષ્ય—તેલના મર્દનને નિવિધાન બોલે છે કે કેમ ?

સૂરિ—તેલના મર્દનને નિવિધાન બોલે છે કે કેમ ?

કસરત મળે છે તેથી અંગોપાંગો સુદૃઢ બને છે. વૈદ્યક શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે આખા શરીરે તેલનું મર્દન ન થઈ શકે તો પછી હાથ-પગની પેની તથા કર્ણદ્વયમાં યથાવિધિ તેલ મર્દન કરવું એ આવશ્યક છે. જેઓ નિત્ય આવા તૈલાભ્યંગની સાથે સ્નાનાદિ ક્રિયાઓ કરે છે, તેમને ત્વચાના સંબંધી કદિ ફરીયાદ કરવી પડતી નથી. આજકાલ આપણી શારીરિક સ્થિતિ નબળી થતી આપણે પ્રત્યક્ષ નીહાળીએ છીએ. લોહોને સાત્ત્વિક-શુદ્ધ દ્રવ્યો મળી શકતાં નથી; છતાં બીજી તરફ શરીરને નુકશાન કરે એવાં વ્યસનો અને ઉત્તેજક ખાનપાનનો છુટથી પ્રચાર થતો જાય છે. લોહો જો તૈલાભ્યંગની સાથે આહાર-વિહારની વ્યવસ્થા રાખે તો શરીર સંબંધી ફરિયાદો દૂર થયા વિના રહે નહીં.

શિષ્ય--આપે શુદ્ધજળથી સ્નાન કરવાનું સૂચવ્યું, પણ તે શુદ્ધ જળ કોને કહેવું ?

મૂર્તિ--ગ્રંડાળોએ અથવા હલકાં કામો કરનારાઓએ જે જળ ડાળી અને બગાડી નાંખ્યું હોય, જે જળ વૃક્ષોથી સદા ઢંકાયેલું રહેતું હોય અને જેમાં શેવાળ બાઝી ગઈ હોય તેવા જળાશયમાં સ્નાન કરવાથી શુદ્ધ જળસ્નાનનો લાભ મળી શકતો નથી. વળી અન્નણ્યા તથા વિષમ માર્ગવાળા જળાશયમાં સ્નાન કરવાનું સાહસ ન કરવું જોઈએ.

શિષ્ય--સ્ન ન કર્યા પછી કેટલાક લોકો તુરત જ જમવા બેસી જાય છે એ ઉચિત છે ?

મૂર્તિ--હંડા પાણીથી ન્હાયા પછી તુરત ઉપ્પુ ભોજન

કરવું ન જોઈએ. તેવીજ રીતે ઉપજી જળથી સ્નાન કર્યા પછી શીતળ લોજન ન કરવું.

શિષ્ય—સ્નાન પછી કેટલાક લોકો શુકનં બુંએ છે તે શું હશે ?

સૂરિ—તેને શુકન નહીં પણ વ્યાધીનું એક સૂચક ચિન્હ કહેવું તે વધારે યોગ્ય છે. વાત એમ છે કે નહાએલા પુરુષને જો પોતાની છાયા છિન્ન બિન્ન અથવા ઉલટી જણાય, હાંત પરં-
કપર ઘસાવા લાગે અને શરીરમાંથી મહદા જેવી દુર્ગંધ આવવા લાગે તો એ રોગીનું ત્રણ દિવસમાં મરણ થાય એમ કહેવાય છે. વળી નહાઈ રહ્યા પછી જો તુરત જ છાતી અને પગ સુકાઈ જાય તો છઠ્ઠે દિવસે તેનું મરણ થાય એમ પણ મનાય છે, પણ તે વાતને આપણે અત્યાદે જવા દઈશું.

શિષ્ય—નક્ષત્રોને સ્નાન સાથે કંઈ સંબંધ હશે ખરો ?

સૂરિ—જેઓ રોગથી છુટા થવા માગતા હોય તેમણે શુકવાદે અથવા સોમવાદે નથા રેવતી, આશ્લેષા, ત્રણ ઉત્તરા, ક્વાતિ, પુનર્વસુ અને મઘા એટલા નક્ષત્રોમા નહાવું નહીં એવું વિધાન જોવામા આવે છે.

શિષ્ય—ત્યારે કયા નક્ષત્રોમા સ્નાન કરવાથી નીરોગ થવાય ?

સૂરિ—જિજ્ઞાસિધિ એટલે વૈશાખ, નવની અને વૈાદન, મંગલક નથા નિશાન. શીષ્ય ચક્રમા, અરિયર સન્ન અને બીજા. ત્રણ નદને તથા અગ્નીવા-મે રથાને જ નહીં.

એવો યોગ હોય તો રોગવિમુક્તિને અર્થે નહાવું ફળદાયક મનાય છે.

શિષ્ય—સ્નાનની ખાસ આવશ્યકતા ક્યા ક્યા પ્રસંગોમાં ગણાય છે ?

સૂરિ—ત્રીસંગ કર્યા પછી, ઉલટી થયા પછી, સ્મશાનમાં ચીતાનો ધુમાડો લાગ્યા પછી, ખરાબ સ્વપ્ન આવ્યા પછી અને દ્વૈરકર્મ કરાવ્યા પછી ગળેલા શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરવું જોઈએ.

શિષ્ય—દ્વૈરકર્મના સંબંધમાં જ્યોતિષીઓનો શું મત છે ?

સૂરિ—ચાથ, છઠ, આઠમ, નવમી, ચૌદશ અને અમાવાસ્યા એ છ તિથિઓમાં હુતમત-દ્વૈરકર્મ ન કરાવવું એવો જ્યોતિષવિદ્યાના પંડિતોનો અભિપ્રાય છે.

શિષ્ય—વારને માટે એ વિષે શો નિયમ છે ?

સૂરિ—બુધ, ગુરુ, શુક્ર અને સોમ દ્વૈરકર્મને વિષે સોમ, આરોગ્ય અને મુખને આપવાવાળા છે એમ પંડિત પુરોહિત કહે છે.

શિષ્ય—અને નક્ષત્રોના સંબંધમાં એવો કંઈ નિયમ છે ?

સૂરિ—મૃગ, પુષ્ય, ચર નક્ષત્ર, સ્વાતિ, શ્રવણ, ધનિષ્ઠા, શતભિષેક, જ્યેષ્ઠા, અશ્વિની, હસ્તા, ચિત્રા અને રેવતી એટલા નક્ષત્રોને વિષે દ્વૈરકર્મ કરાવવું શુભ છે એમ પણ વિદ્વાન લોકો કહે છે.

શિષ્ય—દોરકર્મનો ખાસ નિષેધ ક્યારે બંધાયેલો ?

સૂરિ—સત્રિએ, સંખ્યાકાગને વિષે, વિદ્યાવ્યાસના આરંભમાં, તેલમર્દન, લોજન અને સ્નાન કરી રહ્યો પછી તથા યાત્રાએ અથવા સંજામને વિષે જતાં, ઉત્સવના દિવસમાં કે પર્વમાં તો દોરકર્મ નજ કરાવવું.

શિષ્ય—સ્નાનાદિકથી પરવારી, સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરો પહેલું કર્તવ્ય આવકે કયું કરવું ?

સૂરિ—એમ ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી. સ્વચ્છ વસ્ત્રો પરિધાન કરવા એ તારી વાત અલગત સત્ય છે; પણ ક્યારે અને કેવી રીતના વસ્ત્રો પહેરવા એ વાત પણ શાસ્ત્રદ્રષ્ટિએ જવા વિચારવા જેવી છે.

શિષ્ય—સ્વભાવદોષને લીધે ઉતાવળ થઈ ગઈ હોય તો તે માટે ક્ષમા માશું છું. કેવાં વસ્ત્રો કઈ રીતે પહેરવાં તે સમજાવવાની પ્રથમ કૃપા કરો.

સૂરિ—પોતાની પાસે જેટલું ધન હોય તેને શોભતે પોષાક મનુષ્યમાત્રે ધારણ કરવો જોઈએ. કહેવાનો આશય એવો છે કે આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હોય તે છતાં કીંમતી વસ્ત્રાભૂષણો પહેરી પોતાને પરમ ધનવાન બનાવવાનો દંભ કરવા એ સ્વચ્છન્દાને માટે ઉચિત નથી. તેવીજ રીતે યોગ્ય ધન-પાત્ર વ્યક્તિઓએ છેક દરિદ્રતાવાળો અને દીનતાભર્યો કંગાળ પોષાક પહેરવા એ પણ અનુચિત છે. પોષાક પોતાની સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠાને બંધબેસતાજ હોવા જોઈએ, તે ઉપરાંત શીત-

કાળ-ઉષ્ણકાળ વિગેરેનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. કેટલાક લોકો સખ તાપના દિવસોમાં પણ શીતઋતુને બંધબેસતો થાય એવો ઉનનો પોષાક પહેરી પોતે હેરાન થાય છે, જ્યારે કેટલાકો શીયાળામાં પણ ઝીણું વસ્ત્રો પહેરી વિવિધ વ્યાધી-ઓના ભોગ થઈ પડે છે. તે ઉપરાંત પોતાની ઉમ્મરને અનુસરતો હોવો જોઈએ. એક યુવક વૃદ્ધપુરૂષના જેવો પોશાક પહેરે તો તે કેવો કઢંગો લાગે ? આ બધી વાતો નિરૂપયોગી જેવી જણાશે; પરંતુ ઉપયોગી સત્યો હમેશાં એવાંજ સાદા અને સરળ હોય છે એ તમારે ભૂલવાનું નથી. એવા સત્યોનો જ્યારે અનાદર થાય છે, ત્યારેજ મનુષ્યો આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિને ભોગ થઈ પડે છે.

શિષ્ય—નવાં વસ્ત્રો પહેરવામાં વાર-નક્ષત્રની કાંઈ વ્યવસ્થા છે ?

સૂરિ—નવું વસ્ત્ર પહેરવું હોય તો બુધ, રવિ, શુક્ર અને ગુરુ એ ચાર વાર શુભ ગણાય છે. ફક્ત રાતું વસ્ત્ર પહેરવું હોય તો મંગળવાર પણ શુભ ગણવો. શ્વેતવસ્ત્ર—પરિધાન કરવું હોય તો ધનિષ્ઠા, રોહિણી અને ત્રણ ઉત્તરા, રેવતી, અશ્વિની, હસ્ત, ચિત્રા, સ્વાતી, વિશાખા અનુરાધા, પુષ્ય અને પુનર્વસુ એટલાં નક્ષત્રો શુભ ગણાય છે.

શિષ્ય—સ્ત્રીને કુસુંબી વસ્ત્ર પહેરવું હોય તો ?

સૂરિ—તો તેણે પુષ્ય, પુનર્વસુ, રોહિણી, ઉત્તરાશ્લેષ્ણી, ઉત્તરાષાઢા અને ઉત્તરા ભાદ્રપદા એટલાં નક્ષત્રો વર્જવાં. ધરણુકે તેમ નહીં કરવાથી પતિને અસુખ થાય છે.

શિષ્ય—વસ્ત્રમાં એક શંકા કરવા બદલ ક્ષમા આપો તો કેટલોક ખુલાસો કરી લઉં.

મુરિ—જે સ્થળે શંકાનું સમાધાન થઈ શકે તેમ હોય તેવે સ્થળે મનમાં શંકાનું શબ્દ રાખી મુકવું એ તદ્દન અનુચિત છે. હું તમારી શંકાઓનું સમાધાન કરવા તૈયાર છું. ખુશીથી બોલો.

શિષ્ય—સ્નાન, શૌરઠર્મ અને વસ્ત્રપરિધાન જેવી બાબતોમાં આટલાબધા વિધિઓ અને નિરૂપણો મુકવાનું શું કારણ હશે તે મારી બુદ્ધિમાં ઉતરતું નથી. એવી બાબતોની સાથે થઈ-નક્ષત્રો વિગેરેનો કાંઈ સંબંધ હશે કે શાસ્ત્રકારોએ પાતાની મતિ પ્રમાણે વિધિ-નિરૂપણો ઘડી કહાડ્યા હશે?

મુરિ—આપણે જે પૃથ્વીમાં વસીએ છીએ તેની આસપાસ અનેકાનેક ગ્રહો, ઉપગ્રહો અને નક્ષત્રો આવી રહેલાં છે. પૃથ્વીતળ ઉપર વસનાર દરેક પ્રાણી તેની સારી-નરસી અસંખ્યો અનુભવ કરે છે. ઇતુનો ફેરફાર એ વસ્તુતઃ ગ્રહો, નક્ષત્રો અને વાતાવરણનો જ ફેરફાર છે. એ ફેરફારને લીધે આપણા જીવન ઉપર કેવી અસર થાય છે તેના થોડા-ધણે અનુભવ તો કોઈને થઈ ચુક્યો હોય છે. એક રાત્રી-દિવસમાજ કેટલું બધું વૈચિત્ર્ય જોવામા આવે છે ધણાબધા દુષ્ટર્મો તથા પાપો મોટાં બાગે રાત્રીના સમયમાજ થાય છે. આત્મધ્યાન જેવા અપદ્ધત્યોનું પ્રમાણ ચાલતું જાતુમા વધારે પડતું આવે છે એમ કેટલાક શાધકોએ પુસ્તકમાં કહ્યું છે કહેવાની મતલબ એજ છે

કે નક્ષત્ર વિગેરેના ફેરફારથી શરીર અને મન ઉપર તેની યથા-
યોગ્ય અસર થયા વિના રહેતી નથી. આપણા પૂર્વજો અને
વિદ્વાન આચાર્યોની દૃષ્ટિમાં આ વાત આવી હતી અને તેથી
તેમણે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ પરિવર્તનને લક્ષમાં લઈ વિધિ-નિષેધો
ઘડી રાખ્યા છે.

શિષ્ય—તો પછી એ વિધિ-નિષેધનો લેશમાત્ર પણ ભંગ
કરનારને તત્કાળમાંજ તેનું કટુક્ષ્ણ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.
પરન્તુ તે તો જોવામાં આવતું નથી.

સૂરિ—જ્યાં આખી જીંદગી અકુદરતી રીતે ખસાર થઈ
જતી હોય, ત્યાં ન્હાના ન્હાના દોષોનું દુષ્પરિણામ જોવામાં
ન આવે તે તદ્દન બનવાજોગ છે. આજે તો શ્વાસોચ્છવાસની
ક્રિયાથી લઈ જીવનની તમામ ક્રિયાઓ લગલગ ખેદરકારી અને
અવિવેક પૂર્વક કરવામાં આવે છે. લોકોને યોગ્ય વિધિપૂર્વક
આહાર કરવાનો કે શુદ્ધ વાયુ સેવવાનો પણ અવકાશ ભાગ્યેજ
મળતો હશે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે લોકોના શરીરનાં
બાંધા દિન-પ્રતિદિન નબળા થતા જાય છે, મનમાં અનેક પ્રકાર-
ના વિકૃતભાવો સ્થાન લેતા જાય છે અને તેની અસર આખા
જમાના ઉપર થાય છે. મહામારી, અકાળમૃત્યુ તથા મોંઘવારી
વિગેરે શું છે ? એ બધું અસ્વાભાવિક જીવનનું જ પરિણામ છે.

શિષ્ય—આપ સ્વાભાવિક અને કુદરતી જીવન કેને
કહો છો ?

સૂરિ—તે વિષે વિસ્તાર કરવાથી વિષયાંતર થઈ જવાય
અને ખીજી ઉપયોગી વાતો રહી જાય એવો ભય રહે છે; છતાં

કુદરતી જીવન કેવું હોય તે પ્રશ્નના ઉત્તરમાં હું માત્ર આપણા પૂર્વજોનાં જીવન ઉપર દ્રષ્ટિ કરવાની તમને સલામત કરું છું. તેઓ ખની શકે તેટલી સાદાઈથી અને પવિત્રતાથી પોતાનું જીવન ગાળી શકતા હતા. તેઓ જીવનના અને સૂક્ષ્મ વસ્તુઓના પણ ઉંડા અભ્યાસી હતા. તેમના કેટલાક વિધિ-નિયમો વાંચતાં આપણને નવાઈ લાગે એ કુદરતી છે, પરંતુ આપણે એટલું નથી ભુલવું જોઈતું કે તેઓ કેવળ સ્થુળ વસ્તુમાં જ શ્રદ્ધા ધરાવતા ન હતા. સૂક્ષ્મ અસરોના પણ તેઓ ઉંડા અભ્યાસી હતા અને તેથી તેમણે, આપણને જે વાત છેક નજીવી લાગે તે વાતનો પણ વિચાર કરી પોતાનું જીવન વ્યવસ્થિત રાખવા ઉપરાંત આપણને તેનો વારસો થયો દ્વારા આપતા ગયા છે.

શિષ્ય—પૂર્વના પુરુષશાળી અને પ્રતિભાશાળી પૂર્વજોને યાદ કરી હું મારું મસ્તિષ્ક ઝુકાવું છું અને અંતઃકરણથી તેમની ભક્તિ કરું છું. વિધિ-વ્યવસ્થા ખાળવી એ પ્રત્યેક આર્યસંતાનનું પવિત્ર કર્તવ્ય છે, પરંતુ વસ્ત્ર પરિધાન જેવી બાબતમાં એવી વિધિ કેવી રીતે સચવાય ? ધારે કે ઉપરીની આજ્ઞાને લીધે કે બીજા કોઈ ઉત્સવ નિમિત્તે નવા વસ્ત્રો પહેરવાં હોય અને સૌરકર્મ કરાવવું હોય તો તે વખતે નક્કર આદિના બાધ કેવી રીતે પરીહરવો ?

સૂરિ—તેનો પણ ખુલાસો છે. શાસ્ત્રમાં ખુદજી કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉત્તમ પુરુષની આજ્ઞા હોય, વિવાહ-ઉત્સવ હોય

એને પોતાનો સ્વામી આપે તો તે વસ્ત્ર પહેરવામાં તિથિ, વાર, નક્ષત્ર, ચંદ્રમા કે વિષ્ટિ ઇત્યાદિકનો વિચાર ન કરવો. વળી જાળની આસાથી ક્ષૌરકર્મ કરાવવું પડે તો નક્ષત્ર જોવાય નહીં, કેટલાક શુભાર્થી લોકોએ કહ્યું છે કે તીર્થને વિષે અથવા શોકને લીધે ક્ષૌર કરાવવું હોય તો એ નક્ષત્રનો ખાધ જોવો નહીં.

શિષ્ય—વસ્ત્રનો જ વિષય જ્યારે નીકળ્યો છે ત્યારે હું ચુછી લઉં છું કે કોઈના ઉતરેલાં વસ્ત્રો તથા પગરખાં વિગેરે ન પહેરવાનો જે રીવાજ છે તેમાં શું હેતુ હશે ?

સૂરિ—કારણ કે તેમ કરવાથી લેનારના મનમાં દીનતાનો પ્રવેશ થાય છે. પોતે દરિદ્ર હોઈ બીજાની કૃપાને લીધે પોતે નબી શકે છે એવી નબળાઈ તેના આત્મામાં આવે છે. બીજાનાં ઉતરેલાં વસ્ત્ર તથા પગરખાં પહેરનાર માણસ સદા દીન-દરિદ્રજ રહે છે, એમ કહેવામાં નીતિકારનો કંઈક ઉંડો આશય હોય એમ સમજાય છે.

શિષ્ય—તો પછી કેવા વસ્ત્રનું દાન કરવું ?

સૂરિ—વસ્ત્રદાન એ બહુ ઉપકારક દાન છે. પણ જે વસ્ત્ર દાનાર્થે આપવું હોય તે વસ્ત્ર દાન કરનારના પોતાના પરિશ્રમથી તૈયાર થયેલું હોવું જોઈએ એ વાત ભાગ્યેજ કોઈ જાણતું હશે. પ્રથમના સમયમાં આટલા યંત્રો કે કારખાનાઓ નહોતાં. તે વખતે લોકોનો મોટો ભાગ પોતાને ત્યાં જ રૂ વિગેરે કાંતી વસ્ત્રો તૈયાર કરાવતાં. આવાં વસ્ત્રોનું દાન કરવું એજ યથાર્થ

દાન છે. બાકી ગમે તેવું ઉતરેલું, હલકું અને આપણી આર્થિક સ્થિતિને ધક્કો પહોંચાડનારું વસ્ત્ર દાનમાં આપવાથી કંઈ ખર્ચ દાન ન ગણાય.

શિષ્ય—પહેલાના વખતમાં લોકો પોતે જાતે વસ્ત્રાદિ સામગ્રી તૈયાર કરતા અને તેમ નહીં તો પોતાના ગામ કે માનમાં જ તે ઉપજાવી લેતા એમ મેં અગ્રિયામાં વાંચ્યું છે. પોતાના પરીનાના ટીપાથી તૈયાર થયેલું દ્રવ્ય કે વસ્ત્ર દાનમાં અપાય તોજ તે યથાર્થ દાન છે. આપણને જે વસ્તુ ન ગમતી હોય અથવા જે વસ્તુ સહેલાઈથી મળી શકતી હોય તે વસ્તુ અન્યને અર્પણ કરવી તે અલગત ઉદારતા છે; પરંતુ તેમાં સ્નેહ અર્પણતા કે ભક્તિના અંગો નથી આવી શકતા; એટલું તો હું પણ કબુલ કરું છું. હવે આપણે પ્રસ્તુત વિષયમાં આગળ વધીએ.

સૂરિ—કેટલાક લોકો નવા વસ્ત્રના નવ ભાગ કાપી તે ઉપરથી દુગ્ધાદિ બાળવાને પ્રયાત્ન કરે છે. કંઈક નવું બાળવાનું મળે અને તેની સાથે અનારજન થાય એટલા માટે પ્રસંગોપાત એ વાત પણ આજ સ્થળે કહી દઉં છું.

એમ વસ્ત્રના નવ ભાગ કરવા તે એ રીતે કે ચાં ખુણાનાં ચાં ભાગ, એ કિનારીનાં એ ભાગ તે ઉંડા ને એ ભાગ, અને એક વચ્ચેના ભાગ એ નવ ભાગ. પહેલું ચાં ભાગ દેવતાનાં, બીજા એ ભાગ દેવતાનાં ત્રાસી એ ભાગ મનુષ્યનાં અને એ છે એક વચ્ચે એ તે સ્નાનને બાળનાં. વધુ —

દેવ	દૈત્ય	દેવ
મનુષ્ય	રાક્ષસ	મનુષ્ય
દેવ	દૈત્ય	દેવ

હવે જો નવું વસ્ત્ર દેવતાના ભાગમાં કાઢવથી ખરડાએ તથા ફાટેલું હોય તો ઉત્તમ લાલ થાય, દૈત્યના ભાગમાં હો તો રોગનો સંભવ થાય, મનુષ્યના ભાગમાં હોય તો મધ્ય લાલ થાય અને રાક્ષસના ભાગમાં હોય તો મરણ થાય.

શિષ્ય—હવે વસ્ત્ર પરિધાન પછી આપ કયો વિષય ચર્ચવા માગો છો ?

સૂરિ—સુખી પુરુષોએ સારાં વસ્ત્રો તથા આભુષણો પહેરે મંદિર, ઉપાશ્રય વિગેરે ધર્મસ્થાનકે જવું એવું મુખ્ય વિધાન છે.

શિષ્ય—મંદિર અને ઉપાશ્રયમાં જતાં ઉત્તમ અંલકારો અને વસ્ત્રો ધારણ કરવા તેનું શું કારણ ?

સૂરિ—મંદિર અથવા ઉપાશ્રય એ રાજદરબાર કરત કોઈ રીતે ઉતરતી પંકિતના નથી. જેવી રીતે રાજા સમિપ જતા આપણે ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકારો સજીએ છીએ, તેવી જ રીતે મહાશય પાસે જતાં કિંવા પ્રભુના મંદિરમાં જતાં બહુમૂલ્ય વસ્ત્રો ધારણ કરવાં જોઈએ. એમ કરવાથી પોતાનું પૂર્વભવનું પુણ્ય પ્રેક્ષકોની દૃષ્ટિએ ચઢકે છે અને પુણ્યના કૃણસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થતી સંપત્તિને જોઈ લોકો પ્રણયની મહત્તા પીછાણવા લાગે છે.

શિષ્ય—મંદિરમાં જતાં સાર્થમાં ખીણ કઈ સામગ્રી રાખવી ?

સૂરિ—ખાલી હાથે મંદિર જેવા પવિત્ર સ્થાનોમાં ન જવું જોઈએ. દ્રવ્ય, કૃત્ર અથવા અદ્વિત જેવી વસ્તુઓ દેવ સમીપ ધરવાથી આત્મા ઉદ્ધાસ પામે છે. જો કે દેવને તે વસ્તુની કશી જરૂર નથી હોતી, તથાપિ આપણા ચિત્તની શુદ્ધિ અને ભાવ-ભાગ ખીલવવામાં એ નિમિત્તભૂત થાય છે.

શિષ્ય—દોગાદિ કારણથી મંદિરમાં ન જવાય તો પ્રતિ-નિધિ મોકલવાથી ગરજ સરે ધરી ?

સૂરિ—કેટલાક લેભાશુ પંડિતો એકની ગાધા ખીજ પાસે પગાવવાની વ્યવસ્થા લેભ-લાલચને વશીભૂત થઈ આપે છે, એમ સાંભળવામાં આવ્યું છે; પરંતુ તેમ કરવું એ દયાજનક અજ્ઞાનતા છે. એકની પ્રતિજ્ઞા અન્ય મનુષ્ય પાળે એથી મૂળ પ્રતિજ્ઞા દરનારને કેવી રીતે લાભ મળે ? તેવીજ રીતે તમે ધર્મ-દાર્ય ન કરો પણ તમારા નોકર-ચાકર પાસે કરાવો તો તેથી તમારી આત્મપરિણતિ કેવી રીતે મુધરે ? સ્વુજ વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો પ્રતિનિધિથી જની શકે, પરંતુ આત્મશુદ્ધિ અને ધર્મભાવ જેવી અદ્વિતિય વસ્તુ પ્રતિનિધિ દ્વારા મેળવી શકાય એવી કદપના કરવી એ ધાર અજ્ઞાનતા છે. શાસ્ત્રમાં ખુદી રોતે કહેવામાં આવ્યું છે કે “ આપણી જ્ઞાન વિષે પુત્ર ઉત્પન્ન કરેલા, સ્વામીની મેવા કરવી, વૃદ્ધ માન-પિતાનું પાલન કરવું અને ધર્મ દૃત્ય આદરવું એ આ કાર્યોમાં પ્રતિનિધિપણું આલી

શકતું નથી. રોગાદિ કારણે કદાચ ન જવાય તો, તેથી બહુ હાની નથી, પરંતુ એવા ધર્મકાર્યો પ્રતિનિધિ મારફત થઈ શકે છે એ વિચારને હૃદયમાં સ્થાન સરખું. પણ ન મળવું જોઈએ.

શિષ્ય—સ્નાન કર્યા પછી તુરત મંદિરે જઈ પૂજા કરવી હોય તો તે કેવી વિધિથી કરવી તે જરા કહેશો ?

સૂરિ—શુદ્ધ વસ્ત્ર પહેરી, મન શુદ્ધ કરી, નાસ્તીક, વ્યસની વિગેરે લોકોની દૃષ્ટિથી વેગળા રહી પૂજાગૃહની અંદર કુલ વિગેરે સામગ્રી બરાબર રાખી દ્વારની જમણી બાજુએ ઉભા રહી ઉંબરાનું પૂજન કરવું. પછી ઉંબરાને પગનો સ્પર્શ થવા ન દેતાં જમણે પગ આગળ મુકીને અંદર જવું. પૂર્વ અથવા ઉત્તર દિશામાં મુખ કરીને સુગંધી તથા મધુર સામગ્રીથી મૌન-પણે દેવની પૂજા કરવી.

શિષ્ય—ઘરમંદિર કરાવવું હોય તો ખાસ કરીને કયો ભાગ પ્રસન્ન કરવો જોઈએ ?

સૂરિ—ઘરમાં પ્રવેશ કરતાં ડાળા હાથ ઉપર દેવમંદિર કરવું. તેની રચના મનોહર હોવી જોઈએ, એટલુંજ નહીં પણ ઘરની ભૂમિથી મંદિરની ભૂમિ દોઢ હાથ ઉંચી જોઈએ.

શિષ્ય—એ કથનનો હેતુ સહેલાઈથી સમજી શકાય છે. હવે પૂજાનો વિધિ સંક્ષિપ્તમાં સંભળાવો.

સૂરિ—પૂજા કરનારે પ્રથમ બે પગોએ, પછી અનુક્રમે બે જાતુએ, બે હાથે, બે ખભાએ અને મસ્તકે પૂજા કરવી. કેસર, ચંદન વગર જીવન પ્રતિમાની પૂજા કોઈ કાળે પણ કરવી નહીં.

કપાળ, કંઠ, હૃદય, ઉદર વિગેરે અંગે અનુક્રમે તીલક કરવું. આવી રીતે હંમેશાં નવ તિલક કરી છાન પ્રતિમાની પૂજા કરવી. વિધિના બાજુ પુરૂષો પ્રસાત કાળમાં પ્રથમ વાસશ્લેષપૂજા પણ કરે છે. પૂજા વખતે ભગવાનની કાળી બાજુએ કુપધાણું રાખવું. આગળ સન્મુખ નૈવેદ્ય ધરવું અને સામે બેટ્રી ધ્યાન કરવું. ચૈત્યવંદન કરવું હોય તો દક્ષિણ ભાગમાં કરવું. દીપક પંચ પ્રતિમાની દક્ષિણ બાજુએજ રાખવાનો વિધિ છે. બાકી ચૈત્યવંદન અને ભાવના આદિ શાસ્ત્રીય વિધિ-વિધાનો તો તે વિધયના શ્રેયોનો અભ્યાસ કરી જાણી લેવા જોઈએ. વાર્તાલાપથી તે વિષય એકએક યાદ રહી શકે નહીં એટલે તે સંજંધી અત્રે વિચાર કરવો નિર્ણયક છે.

શિષ્ય—છાન પ્રતિમાના સંજંધમાં આપ કંઈ વિશેષ સંભળાવવાની કૃપા કરશો ?

સૂરિ—એ વિષય શિષ્યશ્રાવણને લગતો છે, છતાં શ્રાવકોએ પણ તે વિષે ઉપયોગી જ્ઞાન મેળવી લેવું જોઈએ એટલે દુઃકામાજ આજે કહી દઉં છું. ભગવાનની બેડી અથવા ઉભી બન્ને પ્રકારની પ્રતિમાઓ યોગ્ય અવસ્થામાંજ હોવી જોઈએ. તેમાં પહંદી અર્થાત્ બેડી પ્રતિમા પર્યંકાસનવાળી હોવી જોઈએ.

શિષ્ય—પર્યંકાસન એટલે શું ?

સૂરિ—પ્રથમ જમણી જાંઘ અને જમણા સાથળ ઉપર ડાબા પગ અને ડાબા હાથ સ્થાપન કરવો. પછી કાળી બાજુ

અને ડાળા સાંધજ ઉપર જમણો પગ અને જમણો હાથ મુકવે
તે પર્યાકાસન કહેવાય.

શિષ્ય—અને પ્રતિમાજી ઉમા હોય તો ?

સૂરિ—તો તેના બે ભુજ ઠીંગણુ સુધી ડાંખા હોવા
જોઈએ. બંને પ્રતિમાઓ શ્રીવત્સ, ઉણ્ણીપ અને ત્રણ છત્ર
ધત્યાદિ પરિવાર યુક્ત હોવી જોઈએ.

શિષ્ય—પ્રતિમાના પ્રમાણના સંબંધમાં શાસ્ત્રોક્ત નિયમે
હશે કે કેમ ?

સૂરિ—મેં આગળ જણાવ્યું તેમ એ વિષય ખાસ
અભ્યાસ કરવા જોવો છે. વિદ્વાન પુરૂષો અને શિષ્યશાસ્ત્રજ્ઞ
વેત્તાઓ જ તે યથાર્થપણે સમજી શકે છે. તો પણ તે પ્રમાણ
ના સંબંધમાં એટલું કહેવું બસ થશે કે નાસીકાના અગ્રભાગ
ઉપર ત્રણ છત્રના અથ ભાગની સમરેખા આવે તો ત્રણ છત્ર
સર્વોત્તમ જાણવા, તેમજ નાસિકા અને કપાળ એના મધ્ય ભાગમાં
આડી રેખાથી કપોળનો વેધ થવો જોઈએ. પ્રતિમાના
પરિવારમાં પથ્થરનો વર્ણશંકર ન થાય તેની સંભાળ રાખવી.
તેમજ પ્રતિમાનું પ્રમાણ પણ બે, ચાર, છ, આઠ ઇત્યાદિ
સમસંખ્યામાં હોય તો તે ઈષ્ટ ન જાણવું. એકથી બીજા ઠીંગ
ચણ સુધી આડું એક સૂત્ર, જમણા ઠીંગણથી ડાળા બંને
સુધી બીજું સૂત્ર, ડાળા ઠીંગણથી જમણા બંધ સુધી ત્રીજું
સૂત્ર અને નીચેથી મસ્તક સુધી ચોથું સૂત્ર—એ ચારે સૂત્ર
પ્રમાણ સરખું આવે તો પ્રતિમા સમચતુરસ કહેવાય. બે ઠીંગ

વચ્ચે આડું સૂત્ર દેવું અને સૂત્રથી નાલિ સુધી એક કાંઠિકા શાખવી. એ રીતે નાલિથી સૂત્ર સુધી અઠાર આંગળાનું પ્રમાણુ જોઈએ.

શિષ્ય—પ્રતિમાની અને મંદિરની રચનામાં આટલી બધી કળા-કુશળતાની જરૂર પડે છે તે તો હું આજેજ સમજ્યો. જો એટલી કળા-કુશળતાથી પ્રતિમા તથા મંદિર ન રચાય તો તે ભક્તજનોના ચિત્તને આહ્લાદક ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. જુના સમયની પ્રભાવશાળી પ્રતિમાઓ જોતાં આત્મામાં જે ઉદ્ધામ વ્યાપી રહે છે તે આપે દઢા તેવા કારણોને જ આભારી હશે એવી હવે મને ખાત્રી થાય છે. ધન્ય છે તે પૂર્વના પ્રતિભાશાળી કળાધરો અને ધર્મધુરંધર આચાર્યોને કે જેમની કૃપાથી આજે પરમોપકારી જીન-પ્રતિમાના દર્શન અને પૂજા-ભક્તિનો અનંત લાભ મળી શકે છે. આપે આજે જૂઠા જૂઠા વિષય ઉપર વિસ્તારથી વિવેચન કરી મારા ઉપર જે ઉપકાર દર્શો છે તેનો બદલો હું કોઈ રીતે વાળી શકું તેમ નથી.

સૂરિ—બદલાની આશાથી જ આ વાર્તાલાપ થાય છે એમ માની લેવાની જરૂર નથી. કોઈ જીજ્ઞાસુ પ્રશ્ન કરે તેના યથોચિત્ત ઉત્તર આપવો એ અમારું પવિત્ર કર્તવ્યજ છે. જેઓ કોલ કે પાખાંડને વશીબૂત ધર્મ ખરી વાત ધુપાવે છે, તેઓ નથી પોતાનું કલ્યાણ કરી શકતા કે નથી અન્યનું કરી શકતા. એવા ગુરૂઓને મુક્તિપુરીના અર્ગલાની જે ઉપમા આપી કે જે અર્થ ન છે

શિષ્ય—જાસુઓને યથાશક્તિ-યથામતિ સંતોષવા એ જેમ આપનું કર્તવ્ય છે, તેમ આપના સંયમ નિર્વાહમાં ભક્તિ-પ્રીતિપૂર્વક યથાશક્તિ સહાય કરવી એ અમારી પણ ફરજ છે. એ ફરજ બળવવામાં જે કોઇ બતતની ખામી આવી હોય અથવા કોઇ પણ પ્રકારનો અવિનય થયો હોય તો હું અંતઃકરણપૂર્વક ક્ષમા માગી આજને માટે રજા લઉં છું.

સૂરિ—અસ્તુ, કાલે વળી તમને રસ પડે અને વ્યવહાર-જીવનમાં ઉપયોગી થાય એવોજ વિષય ચર્ચીશું. આજે એ વાત એટલેથીજ સમાપ્ત કરીએ.

(૩) શ્રેષ્ઠ વણિકનાં લક્ષણો—તાંબુલ લક્ષણનો વિધિ વિગેરે

સૂરિ—આજે તમારા મુખના રંગ અને સુવાસં ઉપરથી તમે તાંબુલ લક્ષણ કયું હોય એમ જણાય છે.

[શિષ્ય—આપનું અનુમાન ખરાબર છે. આપે જ એક વખત આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ કહ્યું હતું કે છએ રસના આધારે સ્વરૂપ, ઉષ્ણ, કાંતિપ્રદ, કફ-કૃમિ-હર્ગધ અને વાયુનો નાશ કરનાર, મુખને શોભા અર્પનાર એવા તાંબુલને જે માણસે ખાય છે તેના ઘરને શ્રીકૃષ્ણના ઘરની પેઠે લક્ષ્મી છોડતી નથી.

સૂરિ—ખીન્નું એની સાથે મેં શું કહ્યું હતું તે યાદ છે કે

શિષ્ય—તાંબુલથી મુખની શુદ્ધિ થતી હોવાથી નિદ્રા

ઉલ્લેખી અને સ્નાન તેમજ ભોજન પછી તેનું સેવન કરવું જોઈએ. સભામાં જતાં પહેલાં પણ ગૃહસ્થ પુરૂષો તાંબુલ સેવન કરે છે.

સૂરિ—વિશેષમાં મેં એમ પણ કહ્યું હતું કે રક્તપિત્ત-વાળા, વાત રોગવાળા, રૂક્ષ અને ક્ષીણબળ થયેલા, આંખના રોગી, વિપથી પીડિતા અને યેલા તથા શોષ, ક્ષયરોગવાળા માણસોને માટે તાંબુલ હિતકારક નથી.

શિષ્ય—તે ઉપરાંત તાંબુલના ચોક્કસ ભાગોના શુભ-દોષ પણ આપે કહી બતાવ્યા હતા.

સૂરિ—વનસ્પતિશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ કહે છે કે પાનના મૂળમાં વ્યાધી અને અગ્રભાગમાં પાપનો સમૂહ રહેલો છે. મુકા-યેલું અને સડેલું પાન ખાવાથી આયુષ્યનો નાશ થાય છે. પાનની નસ બુદ્ધિનો નાશ કરે છે.

શિષ્ય—છતાં દેવ-ગુરૂ પાસે જતાં પહેલાં મુખશુદ્ધિ કરી લેવી જોઈએ તે વાત આપે ખાતર કરીને લક્ષમાં રાખવાનો આશ્રય કયો હતો.

સૂરિ—અસ્તુ! હવે આપણું મૂળ વિષય ઉપર આવીએ. મેં આજે દ્રવ્યોપાર્જન વિષે એ શબ્દો કહેવાનું ગર્ભ કાલે છુટા પડતી વખતે વચન આપ્યું હતું.

શિષ્ય—એ વિષય અમાના ગ્રંથ ગૃહ-થોતે માટે પરમ ઉપયોગી છે. કહ્યું પાત્ર છે કે દ્રવ્ય જે છે તેજ સર્વ પુરુષાર્થનું મૂળ કારણ છે. દ્રવ્યથી બંધિત માણસોના જીવતા છતાં મુલા સંસ્કાર

મનાય છે. આપે એક વાર જણાવ્યું હતું કે સુગંધી વિનાના કુલ સરખા, જળ વિનાના તળાવ સરખા અને જીવ વિનાના કલેવર સરખા નિર્ધન માણસની કોણ સેવા કરે ?

સૂરિ—પરંતુ એટલા ઉપરથી ગમે તે રીતે દ્રવ્યનું ઉપાર્જન કરવું જ જોઈએ એવો અર્થ કાઢવાનો નથી. દ્રવ્ય અલબત્ત ગૃહસ્થોને માટે ઉપયોગી છે, પરંતુ તે દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં જે સાધન વાપરવામાં આવે તે તદ્દન નિહોષ અને નિષ્પાપ હોવા જોઈએ. ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું દ્રવ્ય એ જ યથાર્થ દ્રવ્ય છે. બાકી અન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું દ્રવ્ય એ તે પાપનો પોટલો જ સમજવો.

શિષ્ય—એક માણસ અન્યાયથી દ્રવ્યોપાર્જન કરે તેનો ઉપયોગ ધર્મકાર્યમાં કરે તો ?

સૂરિ—એવી દલીલ તમારા જેવા ગૃહસ્થ અને સાધુને સહવાસ સેવનારા પુરૂષોએ કરવી એ ઉચિત નથી. બુદ્ધિશાળી માણસો ધર્મને કોઈપણ પ્રકારનો વિરોધ ન આવે એવી રીતે કુલની મર્યાદા સાચવતા થકા પરિશ્રમથી પૈસો પ્રાપ્ત કરે છે. ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલું દ્રવ્ય જ ધર્મકાર્યમાં વાપરવા યોગ્ય છે. તેવું થોડું દ્રવ્ય પણ મહાન કડ્યાણ સાધી શકે છે, જ્યાં એથી ઉલટું અધર્મથી કમાયેલું દ્રવ્ય ઘણું વાપરે તો પાપ તે નિષ્કળ જ જાય છે.

શિષ્ય—ગૃહસ્થોએ દ્રવ્યોપાર્જન કરવું જ જોઈએ એવો કંઈ નિયમ છે ?

સૂરિ—એક જુહસ્થ કેટલો પુરૂષાર્થી છે, તે તેની દ્રવ્યો-પાજ્જન કરવાની શક્તિ ઉપરથી સામાન્યતઃ સૂચવાય છે. જે કે.એન. એક માત્ર પુરૂષાર્થી છે એમ માની લેવાનું નથી. મં. સારમાં જે જુહસ્થ દ્રવ્ય વિના દરિદ્ર દશા ભોગવે છે તે જીવતાં છતાં મુવા જેવો ગણાય છે. વગી કહ્યું પણ છે કે સુગંધી વિ નાના કુલ જેવા, જળ વિનાના તળાવ જેવા અને જીવ વિનાના કલેવર જેવા નિર્ધન માણસની કાણુ સેવા કરે ? સારાંશ એ છે કે જગતમાં આદર-માન અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવાં હોય તો જુહસ્થોએ યથાશક્તિ દ્રવ્યોપાજ્જન કરવું જોઈએ.

શિષ્ય—જેઓ આંખો મીચીને કેવળ દ્રવ્યસંચય કર્યા કરે છે તેને “ લોભી ” “ કંબુસ ” અને “ બવાલિનંદી.” કહી લોકો નિંદે છે, તેનું શું કારણ હશે ?

સૂરિ—સંચયની સાથે જો ત્યાગ ન હોય તો તે સંચય મુખ આપવાને બદલે ઉલટો દુઃખદાયકજ થઈ પડે છે. જેઓ ઉપાજ્જન કરેલા દ્રવ્યનો ઉપયોગ પરાપકારાર્થી નથી કરી શકતા તેમને લોકો કંબુસ અને લોભી કહે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. દ્રવ્યનો સંચય એટલા માટે કરવાનો છે કે તેનો, ઈચ્છામાં આવે ત્યારે સદુપયોગ કરી શકાય. તેને બદલે જો દ્રવ્યજ આપણી વિવેકબુદ્ધિને મુંઝવી નાખે અને ગુલામ જેવી સ્થિતિમાં મુકી દે તો પછી એ દ્રવ્યની વાસનાજ સ સારમાં બમાવી મારે છે.

શિષ્ય—તે કેવી રીતે ?

સૂરિ—સૌ કોઈ જાણે છે કે દ્રવ્યોપાર્જન કરવા માટે મોટા આરંભ-સમારંભો કર્યા વિના ચાલતું નથી. આવા આરંભ-સમારંભવડે પ્રાપ્ત થયેલું દ્રવ્ય જો ધર્મશુદ્ધ અને જ્ઞાનની સેવામાં ન વપરાય તો એ દ્રવ્યની વાસના જૂતની માફક આપણા ઉપર ચડી બેસે અને ચતુર્ગતિમાં ભભાવે એમાં શું તમને કંઈ નવાઈ લાગે છે ? દ્રવ્ય કરતાં પણ દ્રવ્યની વાસના સંસારીઓને બહુ બહુ રીતે રંજાડે છે. એ વાસના રૂપી જાળમાંથી છુટવાને માટે દ્રવ્યનો “દાન” સિવાય બીજો ઉત્તમ સદ્વ્યય નથી.

[શિષ્ય—દ્રવ્ય ઉપાર્જવાના કયા કયા રસ્તાઓ છે તે વિષે હું પ્રશ્ન કરી શકું ?

સૂરિ—ખુશીથી, જેવી સરળતાથી તમે પૂછો છો તેવી જ રીતે હું તેનો ઉત્તર આપવાનો યત્ન કરું છું. તમારા જેવા વિવેકી પુરૂષો પાસે કોઈ વાત છુપાવવાની કે દંભથી અન્યથા વર્ણવવાની મારી ઇચ્છા નથી. એટલાજ માટે હું સ્પષ્ટતા પૂર્વક કહી દઉં છું કે દ્રવ્ય ઉપાર્જવાને કૃષી કિંવા ખેતી વિગેરે જેવો બીજો ઉત્તમ માર્ગ નથી.

શિષ્ય—આપ ખેતીને અગ્રપદ આપો છો તે સાંભળી મને અન્યથા લાગે છે. ખેતીમાં તો પશુઓ વિગેરે પાળવા પડે છે. અર્થાત્ તેમને બંદીબાને નાંખવા પડે છે તે ઉપરાંત તેમને પ્રસંગોપાત ન છુટકે પ્રહાર પણ કરવો પડે છે.

સૂરિ—તે તો હું પ્રથમજ કહી ગયો છું કે પાપસ્થા-
નના સેવન વિના દ્રવ્યોપાર્જન અસંભવિત છે. પરંતુ વિવેકી
અને અજ્ઞાની મનુષ્યોમાં એટલોજ ભેદ છે કે વિવેકી ગૃહસ્થ
સંસારના વ્યાપારોમાં પડવા છતાં અનુકંપા અને ધર્મવૃત્તિને
કિંચિત્ માત્ર પણ ત્યજતો નથી. જ્યારે અજ્ઞાની મનુષ્ય દયા,
માયા, પ્રીતિ જેવી દૈવી ભાવનાઓને જૂદી જઈ અધિકાધિક
પાપ-પંકથી ખરડાતો જાય છે.

શિષ્ય—કૃષિને અગ્રપદ આપવાનું કારણ ?

સૂરિ—પૃથ્વીમાંથી પેદા થતી અન્ન સામગ્રી ઉપર જ
સંસારનો મોટો આધાર છે એ વાત નવેસરથી કહેવાની
જરૂર નથી. જો કૃષિ તરફ છેક ઉપેક્ષા બતાવવામાં આવે તો
લોકોને ઉદરનિર્વાહ થવાવો જારે થઈ પડે અને તેનું પ-
રિણામ એ આવે કે જગતમાં દુરાચાર-પાપ-અન્યાય અને
અત્યાચાર વધી પડે. જુખ્યો માણસ પાપ કરવામાં પાછું વા-
ળીને ભેતો નથી એવી સામાન્ય કહેવત પણ છે. એવી વિરેનું
જ્ઞાન જ્યારે લોકોને ન હતું, ત્યારે તેઓ પશુ-પ્રાણીઓની
હિંસા કરતા અચકાતા નહોતા એમ જુના ઇતિહાસ ઉપરથી
જણાય છે. જો કૃષિએ લોકોને સાત્વિક પ્રકૃતિવાળા બનાવ્યા
છે, તે કૃષિને અગ્રપદ આપવામાં શું કાંઈ ખોટું છે ? ગાય,
બેંસ, બગદ જેવા પશુઓ પાળવા પડે તો કૃષિ કરનારા મુન
વૃદ્ધોએ દૃઢવમાથી દયાને તિલાંજલી ન આપવી એમ એ
પશુઓ જૂખ, તરસથી કે એવી બીજી કોઈ વેદનાથી ન રીખાય
તેની સત્તા સાવધતી રાખવી એમ.

(૪૨)

શિષ્ય—કૃષિથી અન્ન પેદા થાય છે એ વાત ખરી; પણ ધર્મને અને અન્નને શું સંબંધ ?

મૂરિ—ધર્મથી કલ્યાણ થાય છે એ વાત નેટલી સત્ય છે, તેટલીજ દેહથી અને દ્રવ્યથી ધર્મ થાય છે એ વાત સત્ય છે. દેહ અને દ્રવ્યોપાર્જનનો આધાર અન્ન ઉપર છે. અન્નસામગ્રીના સંગ્રહ અને વ્યાપાર ઉપર જ જીવનની પ્રતિષ્ઠા થયેલી છે. ખાદ્ય સામગ્રી નહોતી તો અનુકંપાદાન અને પાત્રદાન કેવી રીતે સંભવે ? વિચાર કરશો તો જણાશે કે કૃષિ જેવી ઉપકારક વ્યવહારિક પ્રવૃત્તિ ભાગ્યેજ બીજી કોઈ હશે. વ્યાપાર પણ કૃષિને જ અનુસરે છે. એકલો વ્યાપાર ખેતી પ્રમુખ વિના સંભવે જ શી રીતે ?

શિષ્ય—ખેતી લાલકારી ક્યારે થાય ?

મૂરિ—ખેડુતોએ વાવવાનો યોગ્ય અવસર જાણી લેવો જોઈએ. કઈ ભૂમિમાં કયો પાક વાવવાથી પરિશ્રમ સફળ થશે તે વિષયનો ખારિકીથી અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ઋતુઓના પરિવર્તન અને પ્રભાવનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન ખેડુતોને માટે અત્યાવશ્યક છે.

શિષ્ય—ખેતીની પેદાશના સંબંધમાં વ્યાપારીઓની શી ફરજ છે ?

મૂરિ—અન્ન જેવી ઉપયોગી સામગ્રીનો સંગ્રહ કરી રાખવો અને યોગ્ય ભુદ્ધિમત્તા પૂર્વક તેના દેશને સમૃદ્ધ બનાવવો એ વેપારીઓની ફરજ છે. અનાજની ઉત્પત્તિ થતા

જ તેનો કુશળ વ્યવહારીઓએ સંગ્રહ કરી લેવો જોઈએ. અન્નનો જો સંગ્રહ કરી રાખ્યો હોય તો જરૂરીઆતના પ્રસંગોમાં તે સામગ્રીનો સફળ્યથ થઈ શકે. પરંતુ જો સંગ્રહ જ ન હોય તો પછી લોકો ભૂખે મરે અને ભૂખે મરતાં અનાચારો-દુરાચારો સેવે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. એવી મતલબનું હું આગળ જણાવી ગયો છું. વ્યાપારીઓ જો અન્ન જેવી સામગ્રી સંઘરી ન રાખે અને તેની યથાચોગ્ય પ્રમાણમાં વહેંચણી ન કરે તો તેમની વ્યાપારી કુનેહ શું કામની ?

શિષ્ય—અન્નનો સંગ્રહ જ કરવો. વેચવાથી લાભ થતો હોય તો પણ તે લાભ ન લેવો, શું એમ આપ કહેવા માગો છો ?

સૂરિ—નહીં, અન્ન વેચવાથી લાભ થતો હોય તો તે લાભ લેવો; પરંતુ તેવા લાભની ખાતર ભૂખમરો કે દુકાળ ન બેઠારી લેવાય એની સાવચેતી રાખવાની હોય છે. તથાપિ એટલું તો ચોક્કસ યાદ રાખવું જોઈએ કે બની શકે ત્યાં સુધી એવી સામગ્રી ઉધારે વેચવી ન જોઈએ. કારણ કે તેમ કરવાથી ઘણું કરીને વેર તથા કલહનાં બીજો વવાય છે અને તે પણ સગા-સંબંધી અને મિત્રજનોમાં ત્યારે ઉધારનો વહેવાર વધી પડે છે, ત્યારે તો ખરેખર બહુ દુઃખદાયક થઈ પડે છે.

શિષ્ય—આપ શ્રેષ્ઠ વર્ણિક કેને કહી શકો ?

સૂરિ—કરિયાળાના સઘળા પ્રકારને સારી રીતે જાણતો હોય, દેશ-પરદેશમાં ચાલતા નાણાંની ઝીણી ઝીણી ખાખતો જમણ શકતો હોય. વિવિધ પ્રાત અને પ્રદેશોની ખાવામા

કુશળ હોય અને તે ઉપરાંત હસ્તસંજ્ઞા તથા ગણિતશાસ્ત્રથી પૂર્ણ વાકેફ હોય એને હું શ્રેષ્ઠ વણિક કહી શકું.

શિષ્ય—હસ્તસંજ્ઞા એટલે આપ શું કહેવા માગો છો ?

સૂરિ—હસ્તસંજ્ઞાથી મૌનપણે સંખ્યાનું સૂચન થઈ શકે છે. મુખગણિતમાં પણ તેનો છુટથી ઉપયોગ કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે તર્જની આંગળીથી માંડીને ચાર આંગળીઓ ગ્રહણ કરવાથી અનુક્રમે એક, બે, ત્રણ અને ચાર એવી સંજ્ઞા થાય છે. તેની સાથે અંગુઠો લીધાથી પાંચની સંજ્ઞા થાય છે. તેવીજ રીતે કનિષ્ઠા આંગળીથી માંડીને ચાર આંગળીઓના તળને સ્પર્શ કરવાથી અનુક્રમે છ, સાત, આઠ અને નવની સંજ્ઞા તથા તર્જનીને વિષે સ્પર્શ કરે તો દશની સંજ્ઞા જાણવી. તેજ આંગળીઓના નખોને સ્પર્શ કરવાથી અનુક્રમે અગ્યાર, બાર, તેર અને ચૌદની સંજ્ઞા અને હથેલીને સ્પર્શ કરવાથી પંદરની સંજ્ઞા જાણવી. આવી રીતે હજાર, લાખ અને કોડની પણ ગણતરી થઈ શકે છે.

શિષ્ય—આપે કહ્યું કે મિત્રતા અને સંબંધ સાચવી રાખવો હોય તો મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે પૈસા સંબંધી લેવડ-દેવડનો ખડુ વ્યવહાર ન રાખવો. આ વાત લગભગ તમામ વ્યવહારીઓને અનુભવમાં આવી ગઈ હોય છે. ઘણું સ્થળે એવા વ્યવહારથી મિત્રતા અને સંબંધનો લોપ થયો છે; એટલુંજ નહીં પણ નાણાની ખરબાદી પણ થયેલ છે.

સૂરિ—એવાં બીજાં પણ સ્થળો છે કે જ્યાં વ્યવહાર

બાંધતાં પહેલાં પરિણામનો પુખ્ત વિચાર કરી લેવો જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે એટલું કહેવું બસ થયે કે લક્ષ્મીની વાંછના વાળો વ્યાપારી બનતા સુધી કરિયાણું નજરે નીહાળ્યા વિના બાતું આપી દેતો નથી; એટલુંજ નહીં પણ કરિયાણું દીઠા પછી પણ બીજા ઘણા વ્યાપારીઓની સાથે બાતું આપવાનું વાજબી માને છે. વ્યવહાર કુશળતા એ વ્યાપારીઓને માટે બહુજ આવશ્યક છે. તેની સાથે પ્રતિકાનો ખ્યાલ જો રાખવામાં ન આવે તો એ કુશળતાની કીમત એક કુટ્ટી બદામ જેટલી પણ અંકાતી નથી. મતલબ કે દ્રવ્યની સહિસલામતી અને આબરૂ એ બે વાનાં વ્યાપારમાં સંપૂર્ણ રીતે સમવાવા જોઈએ.

શિષ્ય—એક તો મિત્રો અને બીજા સંબંધીઓ સાથે બહુ વધારે પડતો દ્રવ્ય-વ્યવહાર ન રાખવો તેવાં બીજાં પણ સ્થાનો હશે ખરા ?

સૂરિ—શસ્ત્રધારી લોકો સાથે, નટની સાથે, વેશ્યાસકત, ભુગારી અને વ્યસની પુરૂષો સાથે ઉધારનો વ્યવહાર રાખવાથી પણ કોઈકવાર આફત આવી પડે છે. વળી પુણ્યનો અર્થો પુરૂષ ધર્મને હાની પહોંચે અને કુટુંબની નિર્મળ કીર્તિને કલંક લાગે એવો વ્યાપાર ગમે તેવા લોભની આશાથી પણ કરતો નથી.

શિષ્ય—કેટલાક વલ્લિકો ખોટાં તોલાં અને માપ રાખી ધનાપાર્જન કરે છે, તેમના સંબંધમાં આપનો શું અભિપ્રાય છે ?

સૂરિ—અવા વલ્લિકો વ્યાપારીની નિર્મળ કીર્તિને મહાન કલંક લગાડે છે. ખોટા કાટલા રાખી સમાજને છેતરનાર વલ્લિક

ઝેલો-ઝેલો તેનું દુષ્પરિણામ પ્રાપ્ત કર્યા વિના રહેતો નથી. છતાં ધારો કે હાલુ ભરને માટે તે ધનવાન થાય તો પણ તે ધન નહીં થતાં વાર લાગતી નથી. જેવી રીતે તપેલી તાવડી ઉપર જળાનું બિંદુ પડતામાંજ અદૃશ્ય થઈ જાય છે, તેવી રીતે અનીતિથી પેદા કરેલું દ્રવ્ય જોતજોતામાં હુમ થઈ જાય છે.

શિષ્ય—પરંપરા વ્યાપારીઓ કદાપિ કોઈને છેતરતા નથી અને મને લાગે છે કે તેથીજ વ્યાપારીઓની આટલી કીર્તિ આજે પણ રહી ગઈ છે.

સુરિ—વ્યાપારનો સઘળો આધાર સત્ય અને વિશ્વાસ ઉપર રહેલો છે. જેઓ નીતિ, ન્યાય, સત્ય અને વિશ્વાસનો સંબંધ સાચવી શકે છે, તેઓ દ્રવ્યોપાર્જનની સાથે નિર્મલ કીર્તિ પણ સંપાદન કરી શકે છે. સંપૂર્ણ નિર્મળતા ન સચવાય તો પણ પોતાના ઉપર વિશ્વાસ રાખનારા, નિર્મળ સ્વભાવ વાળા પોતાના શુર, નાયક, બાગક કે વૃદ્ધપુરુષને તો કદિ પણ ન છેતરવા જોઈએ.

શિષ્ય—પહેલાના સમયમાં નગરગ્રેહો અને સંઘના આગેવાનોને રાજદરબાર વિગેરેમાં જે બહુમાન મળતું તે પણ તેમની ન્યાયપ્રિયતા અને સત્યપરાયણતાને લીધે જ હતો ?

સુરિ—અરેબર, તે દીર્ઘદર્શી ન્યવહારિક પુરુષો કોઈની સહેલાઈ દમઝ દદિ પણ ખોટી સાક્ષી આપતા નહોતા, તેમજ પોતાના પ્રાણના હોમ અનીતિ આવરતા નહોતા, ખોટા મોગદે નહોતો. તેઓ સમજવાજ નહોતા. રાજદરબારમાં જે તેમના

માન-પ્રતિષ્ઠા જળવાઈ રહ્યા હતા તે ઉપર્યુક્ત કારણોનેજ મુ-
ખ્યત્વે આભારી હતું. હજી પણ આપણા વ્યાપારીઓ જે સત્ય-
નિષ્ઠ બને તે માન-પ્રતિષ્ઠાની વરમાળ તેમના કંઠમાં પડે
એ નિઃશંક છે.

શિષ્ય—કેટલાક માણસો જ્યારે નિર્ધનપણાથી કંટાળી
છેવટે જુગાર અને પ્રપંચ કરવા પ્રેરાય છે, ત્યારે તો ખરેખર
તેમના પ્રત્યે દયા આવ્યા વિના રહેવી નથી.

સૂરિ—નિર્ધનાવસ્થા એકરીતે પોતાના ઉદ્યમની અથવા
પુરુષાર્થનીજ ખામી સૂચવી આપે છે. શક્તિમાન પુરુષો ધનો-
પાર્જનના યોગ્ય માર્ગો શોધી કાઢવામાં પ્રમાદ કરતા નથી.
અશક્ત, પામર અને નિરૂત્સાહી વ્યાપારીઓજ જુગાર અને
પ્રપંચના માર્ગે ઘસડાઈ જાય છે. તેમની અજ્ઞાનતા ખરેખર
દયાને પાત્ર છે. ખર્ચે જોતાં જે વ્યવસાયી પુરુષોના મન ઉપર
ટાક, તાપ, કામ, મોહ, દેશ અને લૂખ તરશની પણ અસર
થતી નથી અને જેઓ કંટાળીને નિરાશ બની જતાં નથી, તેઓજ
દેશ વ્યવસાયી તરીકે અમર નામના મેળવી જાય છે. વ્યાપાર
ખેતરોએ લગભગ ધર્મસંશ્રામ જેવીજ પ્રવૃત્તિ છે. ધર્મસંશ્રા-
મમાં જેમ અધર્મ ચાલતો નથી તેમ દ્રવ્યોપાર્જનમાં પણ
અધર્મ યુક્ત સાધનો દત્તેહમંદ નીવડતા નથી. હજી પણ
છે કે જેઓ જુગાર અથવા દીમીયાથી ધન મેળવવાની ઇચ્છા
કરે છે, તેઓ પોતાના ઘરને મસીની પીછીથી સંદેહ કરવા જેવું
વિપરીત આચરણ દર્શાવી જમતમાં હાસ્યાસ્પદ બને છે.

વળી જેઓ અન્યાયી, પાખંડી અને કૃપણ જીવોના ધનથી ધનવાન બનવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ જીવવાની ઈચ્છાથી ઝેર ખાવા જેવું સાહસ કરે છે એમજ સમજવું જોઈએ.

શિષ્ય—એ વાત જરા વિસ્તારથી સમજાવશો ?

સૂરિ—નિર્ધનાવસ્થા દૂર કરવાને ભૂખ, તરસ જેવા પરિસહો સહન કરવા જોઈએ. જેઓ એવા દુઃખો સહન કરી શકતા નથી અને છતાં ધનની આશાનો ત્યાગ કરી શકતા નથી, તેઓ હાયવોયમાં જીંદગી પુરી કરે એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. પ્રયત્ન કરવો તે મનુષ્ય માત્રનો અધિકાર છે. જીગાર અને ઈર્ષીયાથી ધનવાન બનવાની આશા આજ સુધીમાં કોઈની સંપૂર્ણ પ્રકારે પાર પડી હોય એમ જણાતું નથી અને તેથીજ શાસ્ત્રકારે જીગારના ધનને મસીની ઉપમા આપી છે. મસીથી જેમ ઘરની ઉજવળતા થતી નથી, ઉલટી મલીનતા વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ જીગાર જેવા હલકા સાધનોથી દ્રવ્યપ્રાપ્તિ થતી નથી, ઉલટું દરિદ્રતામાં સવિશેષ વૃદ્ધિ થાય છે તે નક્કીમાં. અન્યાયી, પાખંડી અને કૃપણ પુરુષોથી પ્રાપ્ત થયેલો પૈસો પણ લગલગ ઝેર જેવોજ હોય છે; કારણ કે તે પૈસો આપણને જીંધીને બેસવા દેતો નથી.

શિષ્ય—તે પૈસાને ઝેરના ઉપમા આપવાનું શું કારણ ?

સૂરિ—જેઓ સ્વભાવથીજ કૃપણ, લોભી અને પ્રપંચી હોય તેઓ પોતાનું દ્રવ્ય પારકાના હાથમાં ગયેલું ન જોઈ શકે.

ગમે તે રીતે તે દ્રવ્ય પડાવે ત્યારેજ તેમને શાંતિ વળે. અન્યાયી અને કૃપણ પુરુષોની પ્રકૃતિજ એ રીતની હોય છે તે તમે ક્યાં નથી જાણતા ? હવે જો આવા મનુષ્યો પાસેથી દ્રવ્ય ક ઠાવવામાં આવે તો પ્રાયઃ વિષ સમાનજ છવડેલુ યાગ એમા તમને કંઈ શંકા જેવું જણાય છે ? વ્યવહાર તો હંમેશા બને ત્યાં સુધી સદ્યે સરખા, આળસુદાર અને પ્રતિષ્ઠિત સમાજમા જ રાખવો જોઈએ.

શિષ્ય—ધનના ઉપાર્જનની સાથે તેનો સદ્વ્યય કરવાની આપે સૂચના કરી તે મારા સ્મરણમાં જ છે, તથાપિ તેવા વ્યયનો કંઈ નિયમ શાસ્ત્રકારોએ બાંધ્યો છે ?

સૂરિ—વ્યવસાય કરતાં જે લાભ થાય તેના સામાન્યતઃ ચાર ભાગે કરવાના કહ્યા છે. તેમાં એક ભાગ લંડારમાં, બીજો ધર્મમાં, ત્રીજો લોગમાં અને ચોથો કુટુંબના પોપણમાં લગાડવો જોઈએ.

શિષ્ય—લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થવી તેને કેટલાક લોકો પ્રારબ્ધવશ માની આગમુ થઈ પડ્યા રહે છે તે શું વ્યાજબી છે ?

સૂરિ—જેવી રીતે પાણી સીંચવાથી વૃક્ષ ફળ-ફુલવાળું બને છે, તેવી રીતે પૂર્વભવના પુણ્યને મનુષ્યની નિપુણતા અને ઉદ્યોગશીલતા રૂપી જગતું સીંચત મળવાથી વ્યાપાર વગેરે ફળદાયક બને છે. એકલા પ્રારબ્ધ ઉપર આધાર રાખી બેઠી રહેવું એ અનુચિત છે. કેટલાક આગમુ માણસા પુણ્યવતના આગમુ આટા ખાતા વ્યાપારીઓને જોઈ એવો નિશ્ચય બાધી

લે છે કે લક્ષ્મીનો આધાર કેવળ કર્મ ઉપર જ છે, પરંતુ વાત એક તરફ છે. પુણ્ય પણ સર્વથા ઉદ્યમ વિના સફળ થઈ હોય એવું આ લોકમાં કોઈ કાળે દેખાતું નથી.

શિષ્ય—ત્યારે આપ કર્મ કરતાં પુરુષાર્થ ઉપર વધુ ભાગ મુકા છે ?

મુનિ—હું એમ કહેવા માગું છું કે વર્ષાકાળના મેઘથી જેવી રીતે વનશ્રી ખીલી નીકળે છે; તે પ્રમાણે ઉદ્યમ કરવાથી લક્ષ્મી વૃદ્ધિને પામે છે. પૂર્વભવનું પુણ્ય અને પુરુષાર્થ એ બન્ને લેગાં લક્ષ્મીના કારણ છે. જેમ એક ચક્રથી રથ ચાલે શકતો નથી તેમ એકલા કર્મ કે પુરુષાર્થથી કાર્યસિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. ગૃહસ્થોએ પ્રતિદીન ઉદ્યમશીલ રહેવું જોઈએ.

શિષ્ય—આપની કૃપાથી આજે ઘણી વાતોના ખુલાસો થઈ ગયા. આપની સરળ અને નિરાડંબર વાણી પુનઃ પુનઃ સંજોગવા છતાં તૃપ્તિ થતી નથી. નવા નવા પ્રશ્નો પૂછવાની છતાં સાત્તા નિરંતર વધતીજ જાય છે, પરંતુ આજે કામ પ્રસંગે નવું કંઈ વત્તા નૃપતિ પામે જવાનું હોવાથી આટલેથીજ પતાવવું પડે છે.

મુનિ—જલ્દે, તેમાં હું વાંધો લેતાં નથી. ચંદ્ર જેવી રીતે પાતાનું તેજ મેઘવવા માટે મૂર્ચ પામે જાય છે, તેવી રીતે કાલે ગૃહસ્થો પાતાના કલ્યાણની સિદ્ધિ અર્થે પાતાના નૃપતિ પાસે કોઈ પાત્રે જાય એમાં કોઈ અયોગ્ય નથી. આપનીશ્રદ્ધે આપને સંભવેલાં હેતુ જોઈએ અને પ્રયત્ન ન તથા શ્રદ્ધા વિભેદની પસંદગી હેતુ પ્રસારે થઈ જોઈએ તે વિષય વાતોલાપ કરીશું.

(૪) રાજાનો પરિચય તથા રાજાનો કારોનો ધર્મ.

શિષ્ય—આપે ગત પ્રસંગે રાજા-પ્રધાન-મંત્રી વિગેરે વિષે વિવેચન કરવાનું જે કહ્યું હતું, તે આપના સ્મરણમાંજ હશે. કેટલાકોને મેં એમ કહેતા સાંભળ્યા છે કે વ્યાપારીઓ અને ગૃહસ્થોએ પોતાના નૃપતિ પાસે શા માટે જવું જોઈએ ? રાજાની દરકાર આપણે શા માટે રાખવી જોઈએ ?

સૂરિ—તે તેમની ભુલ છે. અહંકારી પુરૂષો ભલે રાજા પાસે ન જાય; પરંતુ સ્પષ્ટવક્ત્રા અને નીતિપરાયણ ગૃહસ્થોએ રાજા પાસે જતાં લેશ માત્ર પણ સંકોચાવું નહીં જોઈએ. રાજાનો આશ્રય મળવાથી પોતાના કુટુંબનો ઉદ્ધાર થાય છે. એટલુંજ નહીં પણ તે નિમિત્તે પોતાના સમાજ અને ધર્મનું પણ કલ્યાણ સાધી શકાય છે.

શિષ્ય—ધર્મ અને સમાજનું કલ્યાણ કેવી રીતે સધાય ?

સૂરિ—રાજા એ સર્વોપરિ સત્તાધીશ ગણાય છે. લાખો રૂપીયા ખર્ચવાથી ધર્મનું જે કાર્ય નથી થઈ શકતું, તે રાજાની સંકેત દ્વારા થઈ શકે છે. નાનિ નાચણુ ગૃહસ્થો તે રાજા પાસે જતા-આવતા નહીં અને પોતાના ધર્મના સિદ્ધાંતો અને આચારોના નિર્ભર નાહીતવાર મનાવે તે પ્રયત્નો અનેક કરીને સમજાવે તો પણ તે નિર્ભર નથી થઈ શકતું. રાજાનું આચાર્ય છે. આથી તેને કુટુંબ અને સમાજના નિર્ભર નાહીતવાર મનાવે તે પ્રયત્નો અનેક કરીને સમજાવે તો પણ તે નિર્ભર નથી થઈ શકતું. રાજાનો ધર્મ અને સમાજનો ધર્મ એક જ છે. રાજાનો ધર્મ સમાજનો ધર્મ છે. રાજાનો ધર્મ સમાજનો ધર્મ છે. રાજાનો ધર્મ સમાજનો ધર્મ છે.

વાના હેતુથી અથવા સમાજની ઉન્નતિ કરવાના અભિલાષ રાજાને તેમજ રાજના અમલદારોને હુજતા-મળતાં થવું તે કાંઈ અનુચિતતા નથી.

શિષ્ય—આપ રાજાશ્રયની આટલી બધી પ્રશંસા કે છે, તો પછી રાજા પણ ઉત્તમ લક્ષણવાળો હોવો જોઈએ ને ?

સૂરિ—રાજામાં આટલા ગુણો તો ખાસ કરીને હો જોઈએ. પ્રથમ તો એ કે તે કાચા કાનનો ન હોવો જોઈએ. અર્થાત્ પોતાના નોકરો અને અમલદારો કહે તેજ કેવળ સત્ય હોવું જોઈએ, એમ માની લેનાર રાજા પ્રજાને સુખ આપી શકતો નથી. બીજું તે કૃતજ્ઞ હોવો જોઈએ. અર્થાત્ કયો રાજા સેવક અથવા પ્રજાજન કેટલી સેવા કરે છે, તેનો સતત જાણકાર હોવો જોઈએ. ત્રીજું તે ઉદાર અને ગુણાનુરાગી પણ હોવો જોઈએ. દુકામાં કહું તો રાજા અને સંતમાં બહુ ભેદ નથી. સંત પુરુષ જેવી રીતે પોતાના આત્મસુખનો ભોગ આપી જગતના હિતાર્થે નિશ્ચિન પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેવી રીતે રાજાએ પણ પોતાના અંગત સ્વાર્થો અને સુખોને તિલાંજલી આપી પ્રજાહિતમાં સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

શિષ્ય—કેટલાક નૃપતિઓ પોતે તો બહુજ ભલા અને વિદ્વાન હોય છે, પરંતુ તેમની આસપાસનો નોકરવર્ગ બહુ હલકી કોટીનો હોય તો શું કરવું ?

સૂરિ—રાજા અથવા તો આપણો સ્વામી (શેઠ, અધિકારી વિગેરે) ગમે તેટલો વિદ્વાન હોય તો પણ જો તે મૂર્ખ

માણસોનો પરિવાર અને સંગ રાખતો હોય તો તેને છોડી દેવો જોઈએ. તેથી ઉલટું જો પ્રભુ પોતે મૂર્ખ હોય, છતાં પોતાની આસપાસ વિદ્વાન્ તથા અનુભવી માણસોનો સમૂહ રાખતો હોય તો તે પણ સેવવા યોગ્ય છે.

શિષ્ય—રાજા તો ઘણીવાર પોતાના સલાહકારોના દોષ-વ્યાધી દોષાય છે. સલાહકારો જો યોગ્ય, વિદ્વાન અને અનુભવી હોય તો રાજા તંત્ર ઘણી દુર્લભમંદીથી આઘી શકે છે. સલાહકારોમાં મુખ્ય આગેવાન મંત્રી ગણાય છે. માટે એ મંત્રી કેવો હોવો જોઈએ ?

સૂરિ—મંત્રી તો રાજા કરતાં પણ વિશેષ અનુભવી અને વિવેકી હોવો જોઈએ. પોતાના સ્વામી પ્રત્યે અહોનિશ વક્ષાદાર રહેનાર, પરમ હિંસાહી, કૃતરા, ધ્રુવજી, પવિત્ર, ક્રોધાગ્ર અંતઃકરણવાળો, ખાનદાન કુળનો, શાસ્ત્રોના મર્મને જાણનાર, સત્યવાદી, વિનય-વિવેક સંપન્ન, ઉદાર, વ્યસનરહિત, વૃદ્ધપુરૂષો પ્રત્યે બહુમાન રાખનાર, આલમ્બ્યરહિત, સાર્વિક, બુદ્ધિશાળી, શૂરવીર, કાર્યકુશળ, સદાચરણપરાયણ, નિષ્પક્ષપાત તથા રાજનીતિમાં કુશળ એવો વંશપરંપરાએ ઉતરી આવેલા વણિક પુત્રને મંત્રી તરીકે નીમવો જોઈએ.

શિષ્ય—વણીકપુત્ર પ્રત્યે આપ કંઈક અધિક પક્ષપાત દર્શાવતા છો એમ લાગે છે ?

સૂરિ—કદાચ તે પક્ષપાત પણ હોય. પરંતુ તે શુણ્ણને અવલંબીને છે, એ બુદ્ધી જવાનું નથી. પ્રથમના સમયમાં વણિ-

શિષ્ય—આપ તો “ ઉચિત સ્થાન ” કહીને જ અટકી ગયા. પણ તેવું ઉચિત સ્થાન કેવી રીતે પસંદ કરવું ?

સૂરિ—સેવકે પોતાના ઉપરીની બહુ નજીક તેમજ બહુ દૂર નહીં બેસવું જોઈએ. જો બહુજ નજીક બેસે તો ઉપરીને હરકત થાય અને બહુ દૂર બેસે તો વાતચીત કરવામાં હરકત પડે. વળી આસન પણ એવું હોવું જોઈએ કે જે ઉપરીના આસન કરતાં ઊંચુ કે સરખું પણ ન હોવું જોઈએ.

શિષ્ય—નોકરે કેવી જાતનાં વસ્ત્રો પહેરવાં જોઈએ ?

સૂરિ—સેવકવર્ગે પોતાના માલીક કરતાં અધિક સારો અથવા સરખો વેષ પહેરવો એ યોગ્ય નથી. એથી સેવકનો ખોટો દંભ માલિકની દ્રષ્ટિમાં તરી આવે છે, અલખત શેઠે પોતે રાજ-ખુશીથી જે વસ્ત્રો તથા અલંકારો સંપ્રત લેટ કર્યા હોય તે પહેરવામાં કોઈ જાતની હરકત નથી.

શિષ્ય—રાજસભામાં કે કોઈ બીજા એવા સ્થાને અમારે કંઈ વાતની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ ?

સૂરિ—સભામાં કદાચ છીંક, બગામું કે ઓડકાર આવે તો એટલાવાનાં મુખ ઢાંકીને કરવાં. બહુ મોટા અવાજથી હસવું નહીં. હસવું રોકાય તેમ ન હોય તો મુખ આડું વસ્ર રાખી હસવું. કેટલાક સભામાં બેસી નાક-કાન ખોતરે છે, તે પણ હીક નથી. હાથ-પગના આંગળાના ટચાકા ફોડવા તે પણ અયોગ્ય છે.

શિષ્ય—વાર્તાલાપ કરતી વેળા કેવી વ્રતની સાવચેતી રાખવી ?

સૂરિ—વાર્તાલાપ કરતાં પોતાના ઉપરી-અધિકારી શું કહેવા માગે છે તે બરાબર સમજી લેવું. અર્ધું સમજાયું ન સમજાયું કે તુરંત જવાબ આપી દેવાથી “હીરા ધોયે જઈ આવ્યો” જેવું હાસ્યાસ્પદ પરિણામ આવે છે. ઉત્તર આપતી વખતે સ્વામીને તુંકારથી ન બોલાવાય, એની પશ્ચ સાવધાની રાખવી ઘટે છે.

શિષ્ય—શેઠને સલાહ કે ઉપદેશના બે શબ્દો કહેવાની જરૂર પડે તો તે વેળા શું કરવું ?

સૂરિ—જો પોતાનો ઉપરી કંઈ ખોટું કામ કરતો હોય અથવા કરવાનો હોય તો સુઝ અને વક્ષાદાર સેવકે બહુ નમ્રતાથી તે વિષે યોગ્ય ઉપદેશ આપવો જોઈએ. એવે વખતે શરમ કે ભય રાખવાથી સેવકની ફરજ બરાબર અઠા થઈ શકતી નથી. પરંતુ તેવી સલાહ કે ઉપદેશ સ્વામીને એકાંતમાં લઈ જઈ મધુર વાણીથી આપવો એજ સેવકની ખરી ખુબી છે.

શિષ્ય—સ્વામી યોગ્ય વાતને પણ ધિક્કારી કહાડે તો ?

સૂરિ—એવે વખતે બની શકે તેટલી શાંતિ અને સંયમ રાખવો. ઉપરીની સામે ક્રોધ કરવાથી કે ઉઘાટ દર્શાવવાથી આપણે ઈષ્ટ હેતુ પાર પડતો નથી. સમયને ઝોળાખી મોન બહુ ધરી એકાંત મળતાં સેવકે પોતાના વિચારો દર્શાવવા જોઈએ.

શિષ્ય—ઉપરીનું મન પ્રસન્ન છે કે અપ્રસન્ન છે તે શી રીતે જણાય ?

સૂરિ—સેવકને જોતાંજ જો તે હર્ષ પામે, પાસે ખોલાવે અને ખેસવાને આસન અપાવે, તેમજ સ્નેહભીનાં શબ્દો ઉચ્ચારે તો સમજવું કે અત્યારે આપણા ઉપરીનું મન ખડુ પ્રસન્ન છે. તેથી ઉલટું જો સેવકને જોતાં છતાં મૌન રાખી ખેસી રહે, પ્રત્યેક વાતમાં ઉપેક્ષા દર્શાવે અને રોધયુક્ત વચ્ચનો ઉચ્ચારે તો સમજવું કે અત્યારે માલીકનું મન પ્રસન્ન નથી.

શિષ્ય—આપની સાથેની આજની વાતચીત ઉપરથી જેમ સેવકવર્ગને ઘણું જાણવાનું મળી શકે તેમ છે, તેવી જ રીતે અમારા હાથ નીચેના માણસો સાથે કેવો વ્યવહાર રાખવો, તે પણ જાણી શકાય છે.

(૫) ભોજન વિધિ.

સૂરિ—આજે રોજના કરતાં કંઈક વિલંબથી આવ્યા હો તેમ જણાય છે.

શિષ્ય—ખરેખર, આજે અણુધાર્યો વિલંબ થઈ ગયો છે. તેનું કારણ એવું બની ગયું કે ખરાબર નીકળવાના વખતેજ એક અતિથિ મહારે ત્યાં આવી ચડ્યા, એટલે તેમની આહારસંબંધી વ્યવસ્થા કરતાં જરા વધારે વખત નીકળી ગયો.

સૂરિ—તમે અતિથિ કેને કહો છો, તે મારે જાણવું જોઈએ.

શિષ્ય—ઘરે જે પરોણા આવે તેને અમે સારી ભાષામાં “ અતિથિ ” એવું નામ આપીએ છીએ. તે સિવાય એ વિષયમાં હું કંઈ વધુ જાણતો નથી.

સૂરિ—ત્યારે અતિથિ અને પરોણા વચ્ચે બહુ તફાવત છે.

શિષ્ય—એ વાત તો હું જાણે પ્રથમજ આપની પાસે સાંભળું છું.

સૂરિ—જે મનુષ્ય અકસ્માત્ આપણા આંગણે દેખાવ દે, જેના આગમન સંબંધી તિથિ કે વાર અગાઉથી નક્કી થયેલા ન હોય અને જે પર્વ, હુર્ષ, ચોક આદિ સંસારના પ્રપંથથી મુક્ત હોય, તેને શાસ્ત્રમાં અતિથિના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. બાકીનાને મહેમાન અથવા પરોણા શબ્દથી સંબોધવામાં હરકત નથી. જે કે યાચક અને દીન જનો પણ પ્રસંગોપાત આવી ચડે છે, પરંતુ તેમની ગણતરી મહેમાન કે અતિથિમાં થઈ શકતી નથી.

શિષ્ય—અતિથિની સેવા શી રીતે થવી જોઈએ ?

સૂરિ—સારા ગૃહસ્થો અતિથિને દેવ સમાન લેખી તેમનો દરેક રીતે આદર-સત્કાર કરે છે બૂખ, તરસ કે એવા બીજા કોઈ ખાસ કારણ વિના અતિથિઓ જનતાં સુધી ગૃહસ્થને ત્યાં જતા નથી. એવા નિસ્પૃહી અતિથિઓની તન, મન અને ધનથી યથાશક્તિ સેવા કરનાર ગૃહસ્થ અતિથિ તરફનો ભારે

આશિર્વાદ મેળવે એ સ્પષ્ટજ છે. આવનાર અતિથિ ગમે તેવો પાંડિત હોય કે મૂર્ખ હોય, મિત્ર હોય કે શત્રુ હોય, પરંતુ તેને ખાનપાન આપવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંકોચ ન રાખવો.

શિષ્ય—પણ તે આપણા ગોત્રનો કે સંપ્રદાયનો ન હોય તો ?

સૂરિ—તેથી શું થઈ ગયું ? અતિથિ હોય તો પછી તેને ગોત્ર, સંપ્રદાય કે જ્ઞાન સંબંધી પ્રશ્ન પૂછવાની જરૂર રહેતી નથી. ખરા ધર્મનિષ્ઠ ગૃહસ્થો પોતાના લોજન વખતે અતિથિની ખાસ તપાસ કરાવે છે. અને ગામમાં કે આસપાસમાં જો કોઈ અતિથિ હોય છે, તો તેને પ્રથમ લોજન કરાવ્યા પછીજ પોતે પોતાનું લોજન લે છે. આવા અતિથિ-લક્ષ્ણ સજ્જનો મ્હોટું પુણ્ય ઉપાર્જવા લાગ્યશાળી થાય છે.

શિષ્ય—દીન અને યાચકજનો આવે તો શું કરવું ?

સૂરિ—તેમને પણ યથાશક્તિ અન્નદાન કે એવી જાતનું ખીજું દાન આપી સંતોષવા જોઈએ, સંસારમાં બનતાં સુધી કોઈ ભુખ્યું કે તરસ્યું ન રહે, એજ સદ્ગૃહસ્થોની મ્હોટામાં મ્હોટી ભાવના હોય છે.

શિષ્ય—અન્નદાનનું આટલું બધું માહાત્મ્ય શા માટે ?

સૂરિ—તમે ગૃહસ્થ પુરૂષો અન્નની ઉપયોગિતા અને અન્નદાનનું માહાત્મ્ય ન સમજી શકો. જેમને માટે જમવાના અવસરે વિવિધ પ્રકારના સ્વાદિષ્ઠ લોજનો તૈયાર રહેતા હોય, તેઓને ભૂખના અભાવે પણ વારંવાર જમવું પડતું હોય,

તેઓ બુખ્યા માણસનું દુઃખ શી રીતે સમજી શકે ? બુખ્યા માણસો બૂખના દુઃખથી ઉશ્કેરાઈ કેવા કુકર્મો કરવા લલચાય છે અને સમાજની વ્યવસ્થામાં કેટલો ગોટાળો ઉભો કરે છે તેનું જ્ઞાન શ્રીમંતોને ક્યાંથી હોય ?

શિષ્ય—આપનું તે કથન સત્ય છે. પણ અજ્ઞાનનું બુદ્ધિમાં ઉતરે એવું માહાત્મ્ય તો રહીજ ગયું !

સૂરિ—વાત એમ છે કે બૂખથી રીળાતા માણસો પોતાની શુભ ભાવનાઓ જાળવી શકતા નથી, બૂખને લીધે તેઓની ઇદ્રિયો પણ એવી ચિથિલ થઈ જાય છે કે તેઓ પોતાના મન ઉપર પુરેપુરો કાબુ રાખી શકતા નથી. તેમના ચિત્તની સમાધી તથા શાંતિ પણ બુખને લીધે ખોવાઈ જાય છે, તત્કાળમાં જ જો તેમને અજ્ઞ જેવી ઉપયોગી સામગ્રી પુરી પાડવામાં ન આવે તો આવા લોકો સમાજને દેટલાળધા ભારે થઈ પડે તેનો વિચાર પણ કરવો જોઈએ. તમે ત્યારે બુદ્ધિમાં ઉતરે એવા કારણો માગો છો, ત્યારેજ હું આ બધી હકીકત તમારી આગળ મુકું છું. બાકી જ્યાં અનુકંપા-દયા અને માનવસેવાનો ઉચ્ચ ભાવનાઓ દીધી રહી હોય ત્યાં આવી દલીલોની જરૂર રહેતી નથી. વળી વિચાર કરો કે આ જગતમાં પોતાનું પેટ કોણ નથી ભરતું ? જં ધણા લોકોને આધાર આપે તેજ ખરેખરે પુરવારથી નર દહેવાય

શિષ્ય—પણ લોજન પહેલા કોઈ અર્થાથ કે દીનયા-શક ન હોય તો ?

સૂરિ—એ તો હું પ્રથમ જ કહી ગયો કે સુપાત્રનો યોગ ન હોય તો શ્રદ્ધા પૂર્વક એવા અતિથિની ભાવના ભાવી સદ્ગૃહસ્થો પોતાનું લોજન લે છે. બાકી પોતાનું પેટ ભરનારા ઉદરભરીઓથી આ સંસારમાં શું કંથ્યાણુ થવાનું હતું ?

શિષ્ય—અન્નદાનનો મહિમા આજે આપની કૃપાથી અરાખર સમજાયો. દરેક ગૃહસ્થે ભૂખ્યાને અન્ન, તરસ્યાને પાણી અને નિર્ધનને વસ્ત્રનું દાન આપવું જોઈએ; એથી દયાભાવની નિર્મળતા થાય છે. એટલુંજ નહીં પણ સમાજ અને સંસારની વ્યવસ્થા પણ ક્રમસર જળવાઈ રહે છે.

સૂરિ—ગૃહસ્થોના જે દશ પ્રકારના ધર્મો કહ્યા છે, તેમાં દયા અને દાનને અગ્રપદ આપવામાં આવ્યું છે, તેનું પણ એજ કારણ છે. દીન જનોનો ઉદ્ધાર કરવો, કોઈની જોડે મત્સર ન રાખવો, વિનય, સંયમ, ન્યાયપરાયણતા તથા સહૃદયતા વિગેરે ગુણો પણ ગૃહસ્થોએ ખીલવવા જોઈએ.

શિષ્ય—અતિથિના જેટલી અન્ય કોઈની સંભાળ લેવાની હોય છે ખરી ?

સૂરિ—અતિથિને જેમ દેવની ઉપમા આપવામાં આવે છે, તેવીજ રીતે માત-પિતાને પણ દેવોપમ માનવામાં આવે છે. માત-પિતાના ઉપકારોથી કયો પ્રાણી આ સંસારમાં દબાયેલો નથી ? માત-પિતાની સેવાથી, ભક્તિ અને કૃતજ્ઞતા આદિ સદ્ગુણોને પોષણ મળે છે. એટલા માટે લોજન સમયે સાંચે પ્રથમ તેમની સાર-સંભાળ લેવી અને તેમને દરેક પ્રકારે

સંતોષ આપી પોતાની લોજન પ્રવૃત્તિમાં જોડાવું, એવી શિષ્ટ પુરૂષોની પરંપરા છે. તે ઉપરાંત પોતાનાં બાળકો, ગર્ભવતી સ્ત્રી, કુટુંબના વયોવૃદ્ધ માણસો તથા રોગી અને નિરાધાર પશુ-પ્રાણીઓની સંભાળ લેવી જોઈએ. તાળાના માણસો જે ભૂખ્યા-તરસ્યા કે રોગથી રીબાતા પડ્યા રહે, અને તેમનો માલીક પેટ ભરીને સૂઈ રહે તો તાળાના માણસો તેવા માલીકને હૃદયથી આશિર્વાદ ન આપે, એ સ્વાભાવિકજ છે. ઘરના વડાએ પોતાના સઘળા આશ્રિતોની લોજન પૂર્વે અવશ્ય સંભાળ લેવી જોઈએ. એમાં સ્વાર્થની સાથેજ પરોપકાર રહેલો છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી. આપણા આશ્રયે પડેલા પશુ-પ્રાણીઓની પણ તેજ પ્રકારે સંભાળ લેવાની હોય છે.

શિષ્ય—લોજનનો સમય વાજળી રીતે ક્યારે થયો કહેવાય ?

સૂરિ—વસ્તુતઃ તો જઠરામી જ્યારે પ્રદિસ થાય અને ખરેખરી ભૂખ જાગે ત્યારે જ મનુષ્યોએ લોજન કરવું જોઈએ. ભૂખને સમયે લોજન કરવાથી મનુષ્યનું આયુષ્ય, બળ અને શરીરની ક્રાંતિમાં વૃદ્ધિ થાય છે; પરંતુ વિના ભૂખે જમવાથી અને જીજ્ઞાની લાલચથી પેટમાં ભાર નાખવાથી એ લોજન ઉલટું દુઃખદાયક થઈ પડે છે.

શિષ્ય—પૂર્વ તું જે જન ખરાબર પચી ન જાય, ત્યાં સુધી નવું લોજન કરવું ન જોઈએ, એમ મેં સાંભળ્યું છે. કારણ કે તેમ કરવાથી અશુભ થાય છે, એવા વૈદ્યલોકોનો અભિપ્રાય

છે, પણ અહર્ણથી માણસે એટલું બધું શા માટે ખડીવું
જેડેછે ?

મુનિ—અહર્ણ એ ખદારથી જોતાં છેક નહીવું હજી
જન્મના છે. પણ સર્વ રોગોની ઉત્પત્તિ પ્રાયઃ એ અહર્ણમાં
જોઈ શકાય છે; એ વાતની કદાચ તમને બગર નહીં હોય. અ-
હર્ણથી જ વાન-પિત્ત-કફ આદિ દોષો પ્રકોપને પામે છે.
બધું ખાવાથી પુટ થવાનું નથી, તેની સાથે ખાન-પાન બરા-
બર પચી જાય એટલા માટે તેને યોગ્ય એવો શારીરિક શ્રમ
પણ કરવો જોઈએ.

શિષ્ય—અહર્ણ કેટલા પ્રકારના હશે ?

મુનિ—સુષ્યન્દ્રે રસમેધ, આમ, વિષમ્બ તથા વિપક્ય
એમ ચાર પ્રકારે અહર્ણ વર્ણવ્યા છે. બાકી તે ત્રિવાયના
બીજા પ્રકાર પણ બધા છે.

શિષ્ય—તે ચાર અહર્ણના વર્ણનો પણ વિગત વિગત
જા હશે ?

મુનિ—રસમેધ અહર્ણ થયું હોય તે બમાસાં આવે,
આમ અહર્ણ થયું હોય તે આરદ્રાસ આવે, વિષમ્બ અહર્ણ
થયું હોય તે શરીર તૂટવા માટે અને વિપક્ય અહર્ણ થયું
હોય તે કુમારને આરદ્રાસ આવતો હોય એવો આમત્સ થાય.

શિષ્ય—એ ચારે અહર્ણના સહેલા ઉપાયો પણ હોવા
જોઈએ ?

મુનિ—રસ મેધ અહર્ણમાં ત્રિવાયન કરતાં પહેલાં કરાવે.

વખત સૂઈ રહેવું, આમ અણર્જમાં વમન-ઉલટી કરવાથી લાભ થાય છે. વિષ્ણુ અણર્જ વખતે શરીરમાંથી પરસેવો છુટે એવા ઉપાયો લેવા જોઈએ અને વિષ્ણુ અણર્જમાં તો જળપાન નેવો સારો ઉપાયજ બસ થઈ પડે છે.

શિષ્ય—આહાર જરાબર પાચન થઈ ગયો છે એમ શા ઉપરથી જણાય ?

સૂરિ—આપેલું અનાજ જ્યારે જરાબર પચી જાય છે ત્યારે મળ-મૂત્ર ખુલાસાથી આવે છે, શરીરનાં વાત-પિત્ત-કફ વિગેરે સમાન અવસ્થામાં રહે છે. એમાં જ્યારે સહેજ પચ્ચ મડબડ ઉભી થાય ત્યારે સમજવું કે પાચનશક્તિમાં બગાડો થવા માંડ્યો છે.

શિષ્ય—મળોત્સર્જના બીજાં પંચ અનેક દ્વારો છે. મળ-મૂત્રના ખુલાસાથી બીજા દ્વારોને કંઈ સહાયતા મળતી હશે ?

સૂરિ—દસ્તની શુદ્ધિ ઉપર જ શરીરની તમામ શુદ્ધિ-જોનો આધાર છે. જો અણર્જાદિ વિકાર ન હોય તો મળમૂત્ર ત્યાગ કર્યા પછી ક્ષણમાત્રમાં નાસિકા આદિ દ્વારો તથા હૃદય પણ વિશુદ્ધ થઈ જાય છે. પાચનશક્તિ જરાબરહોય તો ઇંદ્રિયો પોત પોતાનું કાર્ય બહુ સરળતાથી અને ઉત્સાહથી કરી શકે છે.

શિષ્ય—પાચનક્રિયામાં કોઈ જાતની વિકૃત્તિ ન થાય એટલા માટે લોજનનો સમય તેમજ તેની વિધિદરેક માણસે બાંધી લેવાં જોઈએ. તે સંબંધમાં આજે આપ કંઈક કહો એવી મહારી પ્રાર્થના છે.

(૬૬)

સૂરિ—આપણે ધીમે ધીમે તેજ વિષય ઉપર આવીશું.
લોજન ક્યારે કરવું, એ વાત હું એકવાર આગળ કહી ગયો છું.
પણ તે એક સામાન્ય નિયમ હતો.

શિષ્ય—જઠરાશિ પ્રદીપ હોય ત્યારે જ લોજન લેવું
લેઈએ એવો આપનો ઉપદેશ મને ખરાબર યાદ રહી ગયો છે.

સૂરિ—તેની સાથે લોજન ક્યારે ન કરવું એ વિષય
પણ જાણી લેવો લેઈએ. સવારમાં બહુ વહેલું, સંધ્યાકાળે,
રાત્રીએ, હાલતાં-ચાલતાં, અંત્રની નિંદા કરતાં તથા અવ્યવ-
સ્થિતપણે બેસીને લોજન નહીં કરવું લેઈએ.

શિષ્ય—આપનો કહેવાનો આશય એવો હોવો લેઈએ
કે પ્રાતઃકાળે બહુ બહેલા લોજન લેવાથી જઠર ઉપર બોમ્બે વધી
પડે છે. જઠર પોતાનું જીવન કાર્ય ઉકેલે તે પહેલાં તેના ઉપર
વધારાનો બોમ્બે નાંખવાથી તે સુસ્ત થઈ જાય છે. સાંજે અથવા
રાત્રીકાળે તો જીવ-જંતુનો ઉપદ્રવ એટલો બધો હોય છે કે
કોઈ પણ દયાળુ ગૃહસ્થ તે વેળા લોજન લેવાનું ઉચિત નજ
ગણે. હાલતાં-ચાલતાં અને અંત્રની નિંદા કરતાં ખાવું એ તો
જંગલીપણાની જ નીશાની છે.

સૂરિ—અને લોજન કરવા બેસતાં પહેલાં મુખ, હાથ,
પગ વિગેરે ખરાબર સાફ કરી લેવાં લેઈએ, એમ ફરીથી
કહેવાની જરૂર નથી. કેટલાક સ્ત્રી-પુરુષો, હાથ, પગ, મોં ખ-
રાબર શુદ્ધ કરવા છતાં મલીન વસ્ત્ર પહેરીને, લીનું વસ્ત્ર
ઓઢીને કે માથે વીંટીને જમવા બેસે છે, તે પણ અયોગ્ય છે.

જેઈ જેઈ તો લોજનની સારી સ્વાદિષ્ટ સામગ્રી ભોઈ એકદમ સોજન કરવા બેસી જાય છે અને જેમ તેમ પેટ ભરી ઉઠી જાય છે; તે પણ નિયમ વિરુદ્ધ છે. કારણ કે તેવી સ્વચ્છંદતાથી આહારનું પ્રમાણ સચવાતું નથી, તેમ આહારનાં દ્રવ્યો પણ બરાબર ચવાતા નથી. પરિણામ એ આવે છે કે એવી ઉચ્છૃંખલતાથી પ્રકૃતિ બગડી જાય છે અને શરીરમાં વ્યાધીઓ ધર કરી બેસે છે.

શિષ્ય—લોજન કરવાનું સ્થાન પણ પવિત્ર જ હોવું જોઈએ, એ સિવાય વધુ કંઈ કહી શકાય ?

સૂરિ—સ્થાન શુદ્ધ હોય એટલું જ બસ નથી. છેક ખુણી બંધા અને અતિશય તકકાવાળી કે અંધારાવાળી જગ્યા એ પણ લોજનને માટે ઉચિત નથી. મંગરખાં પંહેરીને, ઉતાવળા ચિત્તથી, કેવળ ભૂમિ ઉપર બેસીને, તેમજ ખાટલે બેસીને લોજન કરવું એ પણ અનુચિત છે.

શિષ્ય—લોજનને માટે એવી સખ્ત વિધિ રાખવાનું શું કારણ હશે ?

સૂરિ—આહારની અસર મન ઉપર યથા વગર રહેતી નથી. “ આહાર તેવો ઓહકાર ” એવી આયણામા સાધારણ કહેવત છે. તેના અર્થ એવો કે જે આહારમ્ સાન્વિત પદાર્થોનો ઉપયોગ થાય તેના તેવા મનોફલ પણ આન્વિત જ રહ્યા હશે તે આહાર માટે જલ્દ અર્થ. અખાદ્ય પદાર્થોના ઉપયોગ ન થાય તો તેના જલ્દ પુરવાની નજર આપવી લોજન

(૬૮)

ન કરવાનું કરમાવવામાં આવ્યું છે, ને જો એક માણસને ગમે તેવા મલીન સંલેગોમાં, મલીન પાત્રોમાં, જમવાની ટેવ પડી જાય તો પછી તે માણસ પોતાની પવિત્ર ભાવનાઓને વખત જતાં તેવીને તેવી પવિત્ર ન રાખી શકે.

શિષ્ય--લોજનના સંબંધમાં સ્પર્શસ્પર્શત્વ વિષે આપનો શું મત છે ?

સૂરિ--હું માત્ર પવિત્રતા અને સાત્વિકતાનોજ પક્ષ-પાતિ છું, એટલુંજ કહેવું મારે માટે બસ થઈ પડશે. અપવિત્ર વસ્તુ ખાવી નહીં; એટલુંજ નહીં પણ દુરાચારી અને દુષ્ટ ચરિત્રવાળા માણસોના સ્પર્શવાળી લોજન સામગ્રીને પણ હું તો ત્યાજ્ય જ ગણું છું. બળદ, કુતરા, પશુ, પક્ષીની સુંઘેલી તથા ખાધેલી ચીજોનો પણ બનતાં સુધી કોઈએ ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. કારણકે તે પ્રાણીઓના મુખના ઝેરનો અંશ તે પદાર્થમાં રહી જવાનો સંભવ છે.

શિષ્ય--આપણામાં કેટલાક માણસો કુતરા, બીલાડાની બોટેલી વસ્તુ આહારમાં વાપરતાં સંકોચાતા નથી એ મેં કેટલીકવાર પ્રત્યક્ષ જોયું છે.

સૂરિ--બની શકે ત્યાંસુધી લોજનના તમામ દ્રવ્યો વ્યવસ્થિત પણે સુરક્ષિત રાખવા જોઈએ. કારણકે લોજનની ઉપર દેહનો અને દેહની ઉપર મનની શુદ્ધાશુદ્ધતાનો ઘણો ખરો આધાર રહેલો છે, એમ હું કહી ચુક્યો છું. કુતરા બીલાડા જેવા પ્રાણીઓના સુંઘેલા-સ્પર્શેલા અને ખાધેલા પદાર્થોને

ઉપયોગ કરવો એ મહોદું જોખમ ખેડવા ભરાબર છે. પવિત્રતા અને શુચિતાના ઉપાસકોએ તો તેવા પદાર્થોના પરિત્યાગ જ કરવો જોઈએ.

શિષ્ય—પણ કેટલાકો તો એક-બીજાનું એકું-જુકું ખાવામાં કર્યો વ્યવસ્થા નથી ગણતા અને કેટલાકો તો પાંચ-સાત જણ સાથે મળીને એક બીજાના મુખસ્પર્શવાળું એકું સોજન ખાવામાં જ આનંદ માને છે; તેનું શું ?

સૂરિ—એ રીતિ ખરેખર નિંદનીય છે. પરસ્પરનું એકું ખાવાથી એક બીજાના સંસ્પર્શ જન્ય રોગો વધારે વિસ્તાર પામી પ્રસરતા જાય છે. વળી તેની ચિત્તવૃત્તિ ઉપર પણ ઘણી ખરાબ અસર થાય છે. કેટલાક સ્થળોમાં એકજ ખાવાથી એકઠો માણસો પાણી પીવે છે અને પુનઃ તેજ ખાણું પાણીના ગોળામાં નાખે છે; આથી બ્રહ્મચાર વધતો જાય છે. પાણીમાં જૂદી જૂદી જાતનાં રોગ જનક જંતુઓ પેદા થાય છે અને પરિણામે સર્વત્ર ત્રાસ ફેલાય છે. આપણમાં કેટલીકવાર ચેપી રોગો જોત જોતામાં ફેલાઈ જાય છે, તેનું પણ આ બ્રહ્મચાર એક કારણ હોવું જોઈએ; એવો કેટલાકોનો મત છે.

શિષ્ય—પ્રસંગોપાત આપે કરેલી આ સૂચના હમેશાં ધ્યાનમાં રાખીશ. સોજનમાં ખાસ કરીને કેવા પ્રકારના અન્ન અને ફલનો ઉપયોગ કરવો તે વિષય કંઈ કરમાવશે ?

સૂરિ—વિવિધ પ્રકારના અન્ન અને ફળ-ફુલની આ-રોગ્ય ઉપર કેવી જાતની અસર થાય છે; તે સૌએ યથાશક્તિ

સમજી લેવું જોઈએ. સર્વ સાધારણ માટે એટલી વાત કહી શકાય કે અમુક પ્રકારનું અન્ન કે ફળ ક્યાંથી આવ્યું છે અને તેનું શું નામ છે, ઇત્યાદિ જાણતોનો નિર્ણય કર્યા વિના ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. વળી એક જ ચીજ બે વાર ઉની કરેલી હોય તો તે પણ પરિહરવી.

શિષ્ય—લોજન કરતી વખતે કેટલાકે અસાવધાનપણે બચ-બચ એવા શબ્દ કરે છે, એનું શું કારણ હશે ?

સૂરિ—તે એક જાતની કુટેવ છે. લોજનને ખુબ આવડું જોઈએ. એમાં તો કોઈ પણ પ્રકારનો શક નથી; પરંતુ તેમ કરતાં મુખને વિકૃત બનાવવું, અને બચ-બચ જેવા શબ્દો કહાડવા એ દેવ ઈચ્છવા યોગ્ય નથી. જમતી વખતે મુખમુદ્રા હમેશાં હસમુખી તથા આસપાસના સગા-સંબંધીઓને પણ આહ્લાદ આપે એવી હોવી જોઈએ.

શિષ્ય—હું ધારું છું કે જો લોજન કરવાનું સ્થાન એકાંતમાં જ પસંદ કર્યું હોય તો પછી આપે કહ્યું તેમ અણગમે ઉપજવાની પંચાત ન રહે.

સૂરિ—લોજનનું સ્થાન છેક એકાંતમાં હોય એ પસંદ કરવા યોગ્ય નથી. ભયંકર આકૃતિવાળા અને ત્રાસ ઉપજાવે એવી મુખમુદ્રાવાળા ચોર, હત્યારા અને હુર્જનોથી દૂર અને આત્મીય સગા-સંબંધીઓ, જેવા કે મા, ખેડેન, માશી, ધર્મપત્ની વિગેરેની હાજરીમાં સામાન્ય ઉચાઘવાળા પાટેલા ઉપર બેસી, સર્વની સાથે પ્રીતિ અને આનંદસૂચક વાર્તાલાપ કરતાં

સોજન કરવું જોઈએ. સોજનની સામંત્રી શુદ્ધ અને સંત્યક હોવી જોઈએ, તેની સાથે સોજન તૈયાર કરનાર પેણું પવિત્ર અને સંતુષ્ટ પ્રકૃતિવાળાં હોવા જોઈએ.

શિષ્ય—આહારમાં લેવાં યોગ્ય દ્રવ્યો શુદ્ધ હોવા જોઈએ, તે વાત તો મારે ગળે ઉતરે તેવી છે. પણ સોજન સમયે ધર્મપત્ની તથા સ્નેહી જનોની શી જરૂર હશે ?

સૂરિ—જરૂર એટલા માટે કે સ્નેહીજનો પાસે હોય તો તેમની સાથે આનંદપૂર્વક વાર્તાલાપ કરતાં મનને અવ્યથ અને આંતરાખી-શુદ્ધ. સોજનસમયે ચિંતા કે બય સેવવા ઉચિત નથી અને જો એકાંત તથા ગમગીની બધું વાતાવરણ હોય તો મનરૂપી ખર્કટ આંદુ—અવળું દોડ્યા વગર રહે નહીં. યોગીપુરુષો જ એકાંતમાં મનને સ્થિર રાખી શકે છે. બાકી પ્રાકૃતજનો તો સહેજસાજ અવકાશ મળતાં મનને લગામ વિનાના અશ્વની જેમ છૂટું મૂકી દે છે. પરિણામ એ આવે છે કે લેવા-દેવા વગર તે હર્ષ, શોક, ક્રોધ અને લય લેવી વ્યથા બને છે.

શિષ્ય—મા; જ્ઞેન તથા ધર્મપત્ની વિગેરેની હાજરી સોજન સમયે આવશ્યક છે, તે હું કબુલ કરું છું; પણ ધણું દરોને તો તેઓ સોજનાગારમાં હોય છે જ. કારણકે ખાદ્ય પદાર્થો સાફસુદ્ધ કરવાનું અને રાધવાનું કાર્ય તેમનેજ હસ્તક હોય છે.

સૂરિ—માતા, જ્ઞેન તથા પત્નીના હાથની રસોઈ

જમવી એ સંસારનું એક સદ્ભાગ્ય ગણાય છે; પરંતુ ધનવં-
તપણાની મિથ્યા કીર્તિ મેળવવા કેટલાકે રસોઈનું કાર્ય ધરના
માણસો પાસેથી પડાવી લઈ પગારદાર રસોયાને સુપ્રત કરી દે
છે, અને એ રીતે હાથે કરીને સદ્ભાગ્યનું સુખ ગુમાવે છે.

શિષ્ય—આપ તેને સંસારનું સદ્ભાગ્ય લેજો છો; તે
કઈ રીતે ?

સૂરિ—માતાને, ખંડેનને તથા પત્નીને તેમના પુત્રો, ભા-
ઈઓ તથા સ્વામી માટે જેટલી કાળજી હોય તેટલી પગારદાર
માણસોને ભાગ્યે જ હોય; એ તો તમે પણ સ્વીકારશો. માતા
વિગેરે જે પ્રેમથી ભોજન તૈયાર કરે છે, તે કેવળ અનુભવીઓ
જ સમજી શકે છે. જેઓ પ્રેમની કીંમત અને મહત્તા જાણે
છે, તેઓ વિવિધ રસવાળા પકવાનોને તિલાંજલી આપી માતા,
ખંડેન કે પત્નીના હાથનો જારનો સુકો રોટલો ખાવામાં પણ
અમૃતના જેટલું સુખ અનુભવે છે.

શિષ્ય—માતા કે ખંડેન શું ભોજનમાં કાંઈ વધારે રસ
સુકી દેતા હશે ? તે તો એક રસોઈઓ રાંધે તોએ સરખું અને
ખુદ માતા કે ગૃહિણી રાંધે તો એ સરખું. માતાના હૃદયમાં
પ્રેમ હોય તેથી ભોજન વધારે સ્વાદિષ્ઠ થવું જોઈએ, એવો
કાંઈ નિયમ નથી.

સૂરિ—પ્રેમથી તૈયાર કરેલા અને પ્રેમથી પીરસાયેલા
ભોજનમાં જે સ્વાદ હોય છે, તે સ્થૂલ રસનાથી ચાખી શકાતો
નથી. પ્રેમ એ આત્માની ભૂખ છે. પ્રેમ વિનાનું મિષ્ટાન્ન પણ

દુઃખવત્ લેખાય છે. એક માતા અથવા ધર્મપત્ની જેટલી ચી-
વટ અને કાગળથી લોજન તૈયાર કરે, તેટલી ચીવટ અને
કાગળ અન્ય કોઈ બાળ્યેજ રાખી શકે. માતાને પોતાના
પુત્રના આરાગ્યની અને ઉત્તતિની જેટલી પરવા હોય, એક
મીને પોતાના પતિના સ્વાસ્થ્ય અને સુખની જેટલી ચિંતા
હોય, તેટલી શું અન્ય કોઈને હોઈ શકે? આજકાલ કેટલાક
જૂઠ્ઠાઓ લોજન તૈયાર કરાવવાનું કામ પણ પગારદાર સેવકો
પાસેથી લેવાનું પસંદ કરે છે. આનું પરિણામ એ આવે છે કે
ગૃહિણીઓમાં કાર્યકુશળતા અથવા ગૃહતંત્ર અસાવવાની કુશ-
ળતા આવતી નથી. તે ઉપરાંત બીજી નૈતિક અધોગતિ થાય
છે તે તો વળી જુદી જ.

શિષ્ય—લોજન કરવા ટાણે અન્ય કોઈ સંબંધી કે
સુરજન આવી ચઢે તો ?

સૂરિ—તો તેમને પણ આપણી નજીક લોજનનાર્થે બેસ-
વાનો વિવેક કરવો. તેમાં પણ એ કોઈ પવિત્ર પુરૂષ કે સાધુ
મહારાજ હોય તો અતિશય નમ્રતાપૂર્વક તેમના આહારની
વ્યવસ્થા કરવી. આ જગતમાં પોતાનું એકલાનું પેટ તો કા-
મઠા, કુતરા પણ બરી શકે છે; એમાં કંઈ મોટો પુરૂષાર્થ
નથી. ખરો ઉદાર નર તો તે કહેવાય કે જે પોતાની સાથે અ-
ન્યજનોનું પણ ઉદરપાલન કરી શકે. કહેવત છે કે “ માત્ર
પોતાનું પેટ ભરનારા વૈતરાઓ બીજાનું શું કલ્યાણ કરી શક-
વાના હતા ? ” માટે યોગ્ય પ્રસંગે બીજાઓને પણ લોજન
કરાવવાનો વિવેક રાખવો.

શિષ્ય—આ સંસારમાં એવો નિયમ છે કે માણસો સૌ પ્રથમ પોતાનો સ્વાર્થ જુઓ છે. પવિત્ર અને ત્યાગી પુરુષોને લોજન આપવાથી કેવી જાતનો સ્વાર્થ સરે ?

સૂરિ—જેવી રીતે તાજી વીંયાણેલી ગાયને સારો ઘાસ આરો આપવાથી પરિણામે તેના માલિકને જ લાભ થાય છે. તેવી રીતે સનજન પુરુષોની ખાતર આપેલા લોગ એકંદરે સંસારને જ કલ્યાણકારક થઈ પડે છે. સનજનો અને મહાત્માઓ પોતાના જ્ઞાન-ધ્યાનનો સમગ્ર વિશ્વને ઉદારતાથી લાભ આપે છે. એવા પુરુષોના ઉપયોગમાં આપણ અન્ન આવે તો તે મહા પુણ્યનો ઉદય જ સમજવો જોઈએ. જેઓમાં સહેજ બુદ્ધિ હોય છે તેઓ પણ મહાત્માઓની ખાતર થોડી ક્ષતિ સ્વીકારી લેવામાં પોતાનો ખરો લાભ સમજે છે.

શિષ્ય—ખરેખર મહાત્મા પુરુષોના પ્રતાપે જ આજે નીતિ અને ધર્મનો ધોરી માર્ગ નિષ્કંટક રહી શક્યો છે. ભલે તેમની પાછળ આપેલા લોગનું ક્ષણ તુરતમાં તો કદાચ ન જણાય; પરંતુ આખરે તેમનો ઉપદેશાત્મક એક શબ્દ પણ અમૂલ્ય થઈ પડે છે. ગુરુજન, વૃદ્ધજન અને આસજનનો પણ અમારા ઉપર કાંઈ ઓછો ઉપકાર નથી.

સૂરિ—શાસ્ત્રમાં તો એટલે સુધી કહ્યું છે કે મહાપુરુષોના પુણ્યપ્રતાપે જ સૂર્ય તપે છે, તેમના પુણ્યપ્રતાપે જ પૃથ્વીમાં રસ-કસ જળવાઈ રહે છે અને તેમના જ સારા યોગે નિયમિત વરસાદ પડે છે. સાધારણ રીતે દુનિયા પણ એમજ

માને છે કે જ્યાં સુધી પુણ્યશાળી માણસો સંસારમાં હોય તો હોય છે, જ્યાં સુધી જ ક્રતુઓ યથાનિયમ પોતાનું કાર્ય બજાવે છે.

શિષ્ય—આપણે લોજનના સંબંધમાં વાર્તાલાપ કરતા હતા. હવે મૂળ વિષય ઉપર આવીએ. લોજન કેવું લેવું જોઈએ તે વિષે કંઈ નિયમ છે ?

સૂરિ—બુદ્ધિશાળી પુરૂષે પોતાની જમણું નાસિકા વહેલી હોય ત્યારે શરીરના સર્વ અવયવોને સુવ્યવસ્થિત રાખી, ખાવાની વસ્તુ સુધીને, દ્રષ્ટિ દોષ ટાળીને, નહીં બહુ ખાઈ, નહીં બહુ ખાડું, નહીં બહુ ઠંડું કે નહીં બહુ ઉષ્ણ, નહીં બહુ મિષ્ટ કે નહીં બહુ મરી-મસાલાવાળું, નહીં બહુ જોષ્ટું કે નહીં વધારે પડતું જોવી રીતે સમભાવ પૂર્વક મિતાહારપણે લોજન લેવું જોઈએ. વસ્તુઓ તમામ આરી રીતે રંધાયેલી તથા શાસ્ત્રમાં વર્ણિત કહેલી વસ્તુઓથી રહિત હોવી જોઈએ.

શિષ્ય—લોજન ઉપર જોઠા પછી કેટલાકોને અમુક અમુક વસ્તુની સ્તુતિ અને અમુક અમુક પદાર્થની નિંદા કરવાની ટેવ પડી ગયેલી હોય છે.

સૂરિ—જો ટેવ પછુ ખરેખર વર્જવા યોગ્ય છે. નિંદા કરવાથી અથવા સ્તુતિ કરવાથી જો મૂળ વસ્તુના સ્વાદમાં કંઈ ફેરફાર થાય તેમ હોય તો જો નિંદા કે સ્તુતિની કંઈક કીમત આંકી શકાય, પણ વધારે નીમક નાંખવાથી પદાર્થ ખારા થાય અને વધારે ચર્કરા નાંખવાથી વસ્તુ સ્વાદિષ્ટ થાય.

એ સત્ય જો અખાધિત છે તો પછી આપણું નિંદા કરીએ કે પ્રશંસા કરીએ તેથી વિશેષ શું ફળ મળવાનું હતું ?

શિષ્ય—એ વાત તો સત્ય જ છે કે આપણી નિંદા કે સ્તુતિથી મૂળવસ્તુના સ્વભાવમાં કંઈ ફરક પડી શકે તેમ નથી; પરંતુ સારી વસ્તુને સારી અને ખરાબ વસ્તુને ખરાબ કહેવી એમાં કંઈ હરકત ખરી ?

સૂરિ—તમે પેલી રાજવાળી વાર્તા તો સાંભળી જ હશે ! કે તેના હબ્બુરીયાઓએ વેંગણ (રીંગણા) ની રાજ પાસે એટલી બધી પ્રશંસા કરી અને એ પ્રશંસા સાંભળી રાજાજીએ એટલા બધા વેંગણ ખાધા કે છેવટે રાજાને તેની શારીરિક સજ્જત સહન કરવી પડી. વળી એક બાવાજીએ કઢીના સ્વાદથી આકર્ષાઈ એટલી બધી કઢી પીધી કે છેવટે તેમને વમન કર્ચે જ છુટકો થયો. કહેવાની મતલબ એટલીજ છે કે કોઈપણ વસ્તુમાં વધારે પડતો રાગ કે તિરસ્કાર ન હોવો જોઈએ. લોજન એજ કંઈ મનુષ્યના જીવનનો અંતિમ હેતુ નથી. નવરા અને અદ્ય બુદ્ધિવાળા માણસોજ લોજનની નિંદા કે અતિ સ્તુતિ કરે છે. બાકી ઠાઠા માણસો તો એવા વિષયમાં સમભાવજ રાખે છે.

શિષ્ય—લોજનમાં પાણી પીવાનો કંઈ નિયમ છે ?

સૂરિ—અર્ધ લોજન થઈ રહ્યા પછી થોડું પાણી પીવું એ હિતકારી લેખાય છે. લોજનના અંતે બહુ પાણી પીવું હિત નથી. કારણ કે અંતે પીધેલું પાણી વિષ સમાન થઈ પડે છે; એવો કેટલાકોનો અભિમત છે.

શિષ્ય—લોજનમાં તો મીઠી, ખાટી અને ખારી એવી થણી ચીજો હોય, તે ખાવામાં કાંઈ કમ સચવાવો જોઈએ ખરો ?

સૂરિ—પ્રથમ સારી સ્નિગ્ધ-રસવાળી વસ્તુ ખાવી. મધ્યમાં ખાટી-ખારી તથા અંતમાં તીખી તથા કઠવી વસ્તુ ખાવી જોઈએ. એવો સામાન્ય નિયમ છે. જમતી વખતે ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુનું મિશ્રણ કરવામાં છુદ્દિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એવી કોઈ બે વસ્તુનું મિશ્રણ ન કરવું કે જેથી વસ્તુ રસ રહિત બની જાય. જે વસ્તુ છુટી છુટી ખાવા જેવી હોય અથવા બીજી વસ્તુની સાથે મળવાથી વિદ્યુત બની જતી હોય તે વસ્તુ તદ્દન છુટીજ ખાવી જોઈએ.

શિષ્ય—લોજનમાં પીરસાએલી વસ્તુમાં જો કોઈ એવો વસ્તુ આવે કે જે નજ ખાવા યોગ્ય હોય તો શું કરવું ?

સૂરિ—દાખલા તરીકે અતિ ક્ષારવાળી, બળી ગયેલી, અર્ધપકવ કે અપકવ રહી ગયેલી અને કીટાદિ યુક્ત હોય તો તે વસ્તુ ન ખાવી એજ ઠીક છે. તેની સાથે કોઈનું એકું અન્ન આવે તો તે પણ ત્યજી દેવું જોઈએ.

શિષ્ય—દૂધને પૌષ્ટિક તથા સાત્વિક વસ્તુ તરીકે સ્વી-કારવામાં આવ્યું છે. તો કેનું દૂધ પીવું હિતકારી છે ?

સૂરિ—ગાયનું દૂધ બીજા કરતાં વધારે ગુણકારી ગણાય છે. પણ તેમાંયે નવી વીંચાએલી ગાયનું દૂધ દસ દિવસ સુધી છોડી દેવાનું કરમાવવામાં આવ્યું છે. જંઝલી બનવરાનું, ગા-

(૭૮)

કરતું અને એક ખરીવાળા સર્વ પશુઓનું દૂધ પણ સુત પુર-
વોએ વર્જવું જોઈએ.

શિષ્ય--લોજન કરી રહ્યા પછી મ્હોં તથા હાથ સાફ
કરી લેવા જોઈએ. તે સિવાય બીજું કંઈ વક્તવ્ય નહીં હોય ?

સૂરિ--મનુષ્યે લોજન કર્યા પછી, સર્વ રસથી ખરડા-
યેલા હાથે પાણીની એક અંજલી પીવી. લોજન દરમીયાન
પાણી ક્યારે પીવું તે હું અગાઉ કહી ગયો છું. એટલું પ્રસ-
ંગોપાત કહી દઉં છું કે પશુની પેટે છેકનીયાં નમી તથા કોઈનું
એકું બુકું પાણી પીવું ન જોઈએ. કારણ કે તેથી આરોગ્યની
હાનિ થાય છે, તેમજ બુદ્ધિ પણ મંદ થઈ જાય છે.

શિષ્ય--કોઈને ત્યાં લોજન કરવા જવું હોય તો ?

સૂરિ--જે ગૃહસ્થ આપણા જેવા કુળ અને ચારિત્રવાળો
હોય અથવા આપણને પોતાના આત્મીય જેવા કિંવા એથી
પણ વધારે માનતો હોય તેને ત્યાં લોજનાર્થે જવામાં કંઈ હર-
કત નથી; પરંતુ જો આપણો દ્વેષ કરતો હોય અને વૈરભાવ
રાખ્યા કરતો હોય તેને ત્યાં તો કદિ પણ લોજનાર્થે ન જવું
જોઈએ.

શિષ્ય--એવા બીજા કયા માણસો છે કે જેમને ત્યાં
લોજનાર્થે સદ્ગૃહસ્થોએ ન જવું જોઈએ ?

સૂરિ--મરણ પામવાની તૈયારીમાં આવેલા હોય, રાજ
તરફથી ફાંસી કે શૂલીની સજા પામેલા હોય, ચોર, વેશ્યા, કુ-
માંગી, વૈરી, ઘણા વૈરીઓ જેને હોય તેવા ગૃહસ્થ તથા મધનો

વિક્રય કરનાર, એડું અલ્પ ભક્ષણ કરનાર, કુકર્મ કરી પોતાનેા નિર્વાહ કરનાર, ભયંકર મીઠાજવાળા, પાપ કરનાર, બે ભર્તા-રવાલી દુશ્વરિત્રી નારી, તથા જેનાથી ભવિષ્યમાં આપણને હાનિ થાય એવાં માણસોને ત્યાં કોઈ કાળે, પણ લોજન કરવું નહીં.

શિષ્ય—આપની આ સૂચના ચચાર્થ છે; જે કે સારા માણસો જનતાં સુધી પોતાના સરળા આચાર-વિચારવાળાને ત્યાં જ જાય છે. તે છતાં આપે કદાં તેવાં માણસોને ત્યાં તો જુલે ચૂકે પણ લોજનાથે ન જવું જોઈએ; એ વાત બરાબર યાદ રાખવા યોગ્ય છે. હવે લોજન બાદ તત્કાળમાં શું કરવું જોઈએ ?

સૂરિ—કેટલાક લોકો કહે છે કે લોજન કર્યા પછી સો ઠગલાં હરવું—ફરવું જોઈએ અને કેટલાકો કહે છે કે બે ઘડી કાળે પડએ નિદ્રા લીધા વિના સુવું જોઈએ.

શિષ્ય—આપ પોતે શું નિર્ણય ઉપર આવ્યા છે ?

સૂરિ—મારા વિચાર પ્રમાણે લોજન કર્યા પછી તત્કાળ મધારીમાં પડવું એ ઉચિત નથી. સૂવા જતાં પહેલાં સો ઠગલાં આસપાસ ફરાય—ફરાય તો વધારે સારું.

શિષ્ય—કોઈ કોઈ તો લોજન પછી હાંત ખોતરવા બેસી જાય છે.

સૂરિ—એ રેવ ઇચ્છવા યોગ્ય નથી. હાંત ખોતરવાથી પરિણામે હાંતને નુકસાન થાય છે. હાંત ઉપર આપણા આરો-

અનો ઘણો મોટો આધાર છે; એ વાત હું પૂર્વે જણાવી ગયે છું. દાંતનું સંરક્ષણ મનુષ્યે હરકોઈ પ્રકારે કરવું જોઈએ. દાંતની હૈયાતીમાં દાંતની કીંમત સમજાતી નથી; એ શોચનીય છે. દાંત ખોતરવાની કુટેવને પ્રારંભમાં જ દાણી દેવી જોઈએ. જમી રહ્યા પછી ડોગળા કરવાથી દાંત સ્વચ્છ રહી શકે છે. સગીયો નાંખવાની કશી આવશ્યકતા હોય એમ મને લાગતું નથી.

શિષ્ય—લોજન પછી કઈ કઈ ક્રિયાઓ ત્યજવી જોઈએ ?

સૂરિ—આહાર કર્યા પછી અંગરૂખી કે સ્નાન તુરતમાં જ ન કરવા એવી આરોગ્ય શાસ્ત્રીઓની બલામણુ છે. આહાર પછી ઓછામાં ઓછા એક-બે કલાક સુધી સ્નાન ન કરવું. વળી કેટલાકોને તુરતમાં જ મળ-મૂત્રનો ઉત્સર્ગ કરવાની ટેવ પડી જાય છે, તે પણ આરોગ્યના નિયમથી વિરુદ્ધ છે.

શિષ્ય—લોજન સંબંધી વાર્તાલાપ કરવાની આપે જ્યારે મહેરબાની બતાવી છે, ત્યારે હું એ વિષયમાં એક અગત્યનો ખુલાસો કરવાની રજા લઉં તો આશા છે કે તે ફાંતવ્ય ગણાશે.

સૂરિ—ખુશીયી. તમારે જે પ્રશ્ન કરવો હોય તે નિઃસંકોચ પછે કરી શકો છો.

શિષ્ય—લોજન એ શરીરના નિર્વાહ અર્થે ઘણો અગત્યનો સવાલ છે; પરંતુ ઘણીવાર સ્વાર્થી, પ્રપંચી અને ધાતથી માણસો લોજનમાં ઝેર લેવાની સામા માણસને લોજની તેનો પ્રાણ લઈ લે છે. ખાસ કરીને ધનવાન કુટુંબોમાં અને

રાજ પરિવારમાં આવા બનાવો બનતા હોય એમ સાંભળવામાં આવે છે. હું ધાડું છું કે જૂઝેરના લક્ષણો અને ચિન્હો સારી રીતે જાણવામાં આવો ગયા હોય તો સ્વાધી અને પ્રપંથી માણસોની કપટજનન પ્રુલી થયા વિના રહે નહીં.

સૂરિ--ઝર લોગવેલું છે કે નહીં તે જાણવાના ધણા લક્ષણો શાસ્ત્રમાં મળી આવે છે. પ્રથમ લક્ષણ તો એ છે કે ઝેરવાળું અન્ન એકદમ ચડતું નથી અને ચડી જાય છે તો પાણું તુરતમાં જ વાશી જોવું થઈ જાય છે. ઠરી ગયા પછી પણ તે પોતાના સ્વાભાવિક વર્ણ, ગંધ અને રસને છોડી દે છે.

શિષ્ય—ચટણી કે રાયતા જેવા વ્યંજનોમાં તે મળેલું હોય તો ?

સૂરિ—તો તે કણુમાત્રમાં સૂકાઈ જાય છે. ઉકાળો
 ને ઝેર મિશ્રિત હોય છે તો તેનો રંગ કાળો પડી જાય છે,
 પ્રીત્ય આવે છે, પરપોટા વળે છે અને અંદર લીંટીઓ પડી
 જાય છે.

શિષ્ય—ધી, દૂધ તથા પાણીમાં એર મળેલું હોય તો તે શી રીતે પારખી શકાય ?

સૂરિ—ઘી જેવા રસોમાં મળેલું હોય તો તેમાં લીલા રંગની લીંટીઓ ચર્મ બન્ય, દૂધમાં મળેલું હોય તો લાલ, મધ તથા પાણીમાં મળેલું હોય તો કાળી અને દહીંમાં મળેલું હોય તો પલુ સ્વાદ લીંટીઓ ચર્મ બન્ય એવા સામાન્ય નિયમ છે.

(૮૨)

શિષ્ય—ખીજ પદાર્થોમાં વિષ લખેલું હોય તો તે શી રીતે પારખી શકાય ?

સૂરિ—છાશમાં ઝેર હોય તો તેમાં ગળી જેવા રંગની તથા પીળી લીંટીઓ પડે, દહીં ઉપરની તરમાં હોય તો કબુતર અને હોલાના રંગ જેવી છાંય પડે, પ્રવાહી ઔષધમાં ઝેર હોય તો તેમાં કાળરચિત્રી લીંટીઓ પડે, તેલમાં હોય તો લાલ લીંટીઓ પડે, ચરખીના જેવી દુર્ગંધી પણ આવે અને કાચા ફળોમાં હોય તો તે તત્કાળ કૃત્રિમપણે પાકી જાય, પાકેલા ફળોમાં ઝેર હોય તો તુરત તે સડી જાય, લીલી વસ્તુ તુરત-માંજ કરમાઈ અને સંકોચાઈ જાય, સુકાઈ ગયેલા ફળોમાં હોય તો તે કાળાં અને વિચિત્ર રંગવાળાં બની જાય, કઠણુ કઠણુ થઈ જાય, ફુલની માળાને વિષનો સ્પર્શ થયો હોય તો તે જલદી કરમાઈ જાય છે અને ખરાબર ખીલવા પામતી નથી. પુષ્પો પોતાની સ્વાભાવિક વાસ ગુમાવી દે છે. ઓઢવાના અને પાંચરવાનાં કપડામાં ઝેર ખરડયું હોય તો તેમાં કાળા ડાઘા પડી જાય.

શિષ્ય—પાત્રો અર્થાત્ વાસણોને પણ કોઈ કોઈ વાર ઝેર લગાડવામાં આવે છે.

સૂરિ—ધાતુના તથા રત્નનાં પાત્રો ઝેરથી મેઝાં થઈ જાય છે. સુવર્ણના પાત્રોની તમામ શોભા વિષથી અદૃશ્ય થઈ જાય છે. મનસખ કે તેની કાંતિ અને કમનીયતા હણાઈ જાય છે.

શિષ્ય—અગ્નિમાં નાંખવાથી પણ ઝેરની પરીક્ષા થઈ શકે છે, એ વાત સત્ય છે ?

સૂરિ—ઝેરવાળી વસ્તુ અગ્નિમાં નાંખવામાં આવે તો તે અગ્નિની જ્વાળામાં લમરોઓ પડતી હોય એવો દેખાવ થાય છે. અગ્નિ પણ ઝાંખો પડી જાય છે અને તેમાંથી તડતડ જેવો ધ્વની બહાર આવવા લાગે છે. અગ્નિમાંથી જે વાસ આવે તે પણ મૃત કલેવર જેવી દુર્ગંધપૂર્ણ હોય છે અને જ્વાળામાં વિવિધ રંગો દ્રષ્ટિગોચર થાય છે.

શિષ્ય—ઝેરવાળી વસ્તુનો ધુમાડો મનુષ્યને કેવી અસર કરતો હશે ?

સૂરિ—તેવા ધુમાડાથી માથાનો દુખાવો, સળેખમ અને કફ થઈ આવે, આંખમાંથી પાણી ઝરે, મનમાં આકુળ-આકુળતા ઉદ્ભવે અને શરીર રોમાંચિત થઈ જાય.

શિષ્ય—વિવિધ પશુ-પક્ષીઓ ઉપર એવા ઝેરની શી અસર થતી હશે ?

સૂરિ—કામડાંને વિષમિશ્રિત અન્ન ખાય તો તેનો ત્રાદ બેસી જાય, વિષવાળા અન્ન ઉપર માખી બેસી ચકતી નથી, અને કદાપિ બેસે તો તુરતમાં જ મરણ પામે, લમત્તઓ ઝેરવાળું અન્ન સુંઘી અધિક સુંઘરવ કરી મૂકે છે, મેના અને પાપટ પણ એવું અન્ન સુંઘી કોણાહલ કરી મૂકે છે, ચકોર પક્ષીના નેત્ર ઝેરવાળા અન્નને બેતાંજ સંદેહ થઈ જાય છે, કોઈક પક્ષી મદો-મત્ત થઈ મરી જાય છે. અને કાંચ પક્ષી

(૮૪)

તેજ સમયે મદોન્મત્ત થાય છે, નોળીઓ ઝેરવાળું અનાજ
જોઈ હર્ષથી પ્રકુલ્લિત થઈ જાય છે, મયૂર પક્ષીને પણ તેમજ
થાય છે, ખીલાડો એવી વસ્તુ જોઈ ઉદ્વેગ પામે છે, વાનરો
વિષા કરે છે, હંસ ચાલતા ચાલતા રખલના પામે છે અને
કુકડો શબ્દ કરવા લાગે છે.

શિષ્ય—મનુષ્ય ઉપર તત્કાળમાં એ વિષની શી અસર
થતી હશે ?

સૂરિ—વિષમિશ્રિત અન્ન મનુષ્યના ખાવામાં આવે તો
તેથી હોઠમાં ત્રણવળ થવા લાગે, મુખમાં દાહ થાય છે અને
લાળ છુટે છે. વળી હડપચી થંભાઈ જાય છે, જીભ ભારે થાય છે
અને તેમાં દરદ થવા લાગે છે, ખરા રસનો સ્વાદ જણાતો નથી.

શિષ્ય—અમુક માણસ ઉપર વિષપ્રયોગ થયો છે કે
નહીં તે ખાત્રીપૂર્વક કેવી રીતે જાણી શકાય ?

સૂરિ—વિષપ્રયોગનો શંકા આવે તો તે પુરૂષના મુખમાં
ફટકડી અથવા ટંકણખાર ધરવા આપવો. જ્યાંસુધી તે ક્ષાર-
યુક્ત પદાર્થ ખારો ન લાગે, ત્યાંસુધી તેના અંગમાં વિષનો
વિકાર છે એમ ચોક્કસ સમજવું.

શિષ્ય—આજે લોજન સંગંધી વાર્તાલાપ કરતાં ઘણી
નવી વાતો જાણવાની મળી. આપે કહેલી તમામ વાતો જો
ધ્યાનમાં રહે તો તેથી આરોગ્ય સંપૂર્ણ સચવાય, એટલું જ
નહીં પણ હૃદય માણસોની કપટજાત પણ તેને કોઈ કાળે
ફસાવી શકે નહીં.

સૂરિ—આજે આપણે એ વિષયને એટલેથી જ બંધ રાખીએ, વિશેષ વાત અન્ય કોઈ પ્રસંગને માટે મુલતવી રાખીશું.

(૬) સામુદ્રિક શાસ્ત્ર.

શિષ્ય—ગઈ કાલે ત્યારે આપણે છુટા પડ્યા ત્યારે લોજનના સંબંધમાં સંપૂર્ણ પ્રત્યેક ચર્ચા થઈ ગયા હોય એમ મને લાગતું હતું; પરંતુ મને પાછળથી જણાયું કે સાધારણ લોજન વિષે કંઈ ચર્ચા થઈ શકી નથી. આજે સંક્ષિપ્તમાં એ વાતનો ઉદ્ઘાટન થાય એવી મહારી પ્રતિષ્ઠા છે.

સૂરિ—સંસ્થાનો સમય બીજા સમય કરતાં કંઈક વધારે બાંધેલા હોય છે, અર્થાત્ તે વખતે મનુષ્યોએ પોતાના આચાર વિચારો બહુ જ નાવધપાત્ર પાળવા જોઈએ. સૂર્યનું અસ્ત થવું અને નર્તીનું આવવું એ એ વચ્ચેના સમય-વિભાજન આપણે સંસ્થાકાળના નામથી આગળથી જાણીએ. સૂર્ય ત્યારે અસ્તાવ્યંત્ર જવાનાં તૈયારીમાં હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ તેના નર્તના થીમે થીમે મદ થતી વ્તય, એમાં આનંદપાસના વાતાવનનુંમ. તથા પ્રકૃતિમાં પણ કેટલોક અણુચિંતનો ફેર ફાર થઈ વ્તય જતી રીતે એક મહારાજ્યનો રાજા બદલાતા નાજ્યમાં ધાતી ઉથલ-પાથલ થઈ વ્તય છે, તેવીજ રીતે દિવસનો રાજા જે દિનકર તેના અનર્ધાન વખતે પ્રકૃતિમાં

એટલે તાપ પ્રમાણ અને વાયુ પ્રમાણમાં કેટલુંક પરિવર્તન થઇ જાય છે.

શિષ્ય—સંધ્યા સમયે કેટલાક દેરદારો તો રોજ અનુભવવામાં આવે છે; પણ તેનાં કારણો તો આજેજ આપની પાસેથી જાણવાનાં મળ્યાં.

સૂરિ—સંધ્યાનો સમય ધર્મકાર્યમાં વીતાવવાનો જે ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે, તે તદ્દન પ્રસંગાનુકુળ અને વાસ્તવિક જ છે, એમ પ્રકૃતિના અભ્યાસીઓ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકે છે. સંધ્યા પહેલાં આહાર વિગેરેથી નિવૃત્ત થઈ જવાનું જે કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ સર્વથા ઉચિત જ છે.

શિષ્ય—સંધ્યા પછી આહાર-પાણી સુદ્ધાં નહીં લેવાને જે નિયમ બાંધવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપકારતા હવે એકમતે સ્વીકાર પામતી જાય છે.

સૂરિ—પશુ-પક્ષીની સૃષ્ટિનો અને તેમની જીવન પ્રવૃત્તિનો અભ્યાસ કરવાથી એટલું તો ખુલ્લું જણાઈ આવે છે કે રાત્રીને સમયે આહાર-પાન ઇત્યાદિમાં ઉત્સુકતાવાળું રહેવું એ મનુષ્ય જેવા બુદ્ધિમાન પ્રાણીને માટે બહુજ અનુચિત છે. પક્ષીઓ કુદરતી પ્રેરણાને વશીભૂત થઈ સંધ્યા પછી આહાર-પાનાદિનો સર્વથા પરિત્યાગ કરે છે. મનુષ્યોજ માત્ર પોતાની ઉદામ વાસના અને જીહ્વાના આપસ્યને રોકી શકતા નથી. તેઓ તીવ્ર બુદ્ધિની જાળમાં ફસાઈ પ્રકૃતિના નિયમનું

પણ ઉદ્ધવન કરી જાય છે. તેનું કૃણ તેઓ પ્રાયઃ પ્રત્યક્ષ જુએ પણ છે.

શિષ્ય—કેટલાક વૈદ્યો તથા ચિકિત્સકો દર્દીઓને સાથેકાળ પહેલાં ભોજન લઈ લેવાનું કરમાવે છે, એનો મને અનુભવ છે.

સૂરિ—શાસ્ત્રમાં તો એટલે સુધી કહેવામાં આવ્યું છે કે જે ઘડી જેટલો દિવસ બાકી રહે તે વખતે જાતુને તથા સંધ્યાકાળને ઊંચેત એવા આહારથી ઘણી ઉત્સુકતા ન રાખતાં પરિમિત વાળુ કરી લેવું જોઈએ.

શિષ્ય—સૂર્યની વિદ્યમાનતામાં જ આહાર-પાનથી નિવૃત્ત થઈ જવાનું ખાસ કારણ શું હશે ?

સૂરિ—પહેલું તો એજ કે સૂર્યના દીરજોના સ્પર્શથી ભોજનના દ્રવ્યો શુદ્ધ રહી શકે છે. દીરજોથી આ જગતમાં એક પ્રકારની કુદરતી વિશુદ્ધિ ફેલાય છે અને એટલા માટે સૂર્યના દીરજોમાં સૂર્યસ્નાન કરવાનું પણ કોઈ કોઈ પ્રબોધે છે. સૂર્યના પ્રતાપે સર્વ પ્રકારની અશુચિતા શોષાઈ જાય છે. વળી જીવ જંતુઓનો ઉપદ્રવ પણ દિવસના ભાગમાં એટલો બધો નથી હોતો કે જેટલો સૂર્યાસ્ત પછી હોય છે, બીજું એ કે રાત્રીનો સમય બની શકે ત્યાં સુધી સંયમ અને ધર્મકાર્યમાં જ વીતાવવો જોઈએ. જો આ સમયે પણ મનુષ્ય પોતાની વાસનાઓ અને પ્રપચોને ન ત્યજી શકે તો તેને આત્મવિચારણાની જે ઘડી મગવી અશક્ય થઈ પડે. રાત્રીભોજનનો

નિષેધ કરવામાં નૈતિક તથા આધ્યાત્મિક ઘણા કારણો રહેલાં છે, તેનો તમે જેમ જેમ ખારીક વિચાર કરતા જશો તેમ તેમ અધિક સ્પષ્ટતાથી અનુભવ થશે.

શિષ્ય—ધર્મકાર્ય પ્રત્યેક મનુષ્યે કરવું જોઈએ, એટલું જ નહીં પણ જેઓ પાપ, પુણ્ય અને ઈશ્વરની ખાબતમાં શ્રદ્ધાવાળા છે, તેઓ અનુકૂળ પ્રસંગે ધર્મનું કાર્ય કરવામાં પ્રમાદ કરતા નથી. તો પછી ખાસ અમુક સમયે, દાખલા તરીકે સંધ્યા સમયે જ્ઞાન ધ્યાન કરવાનો આજ્ઞા ઉપદેશ શા માટે ?

સૂરિ—આત્મકલ્યાણ સાધવાની જીજ્ઞાસાવાળા મનુષ્યો માટે કોઈ ખાસ સમયનું બંધન હોતું નથી. સામાન્ય રીતે જ્યારે વિશ્વમાં અપાર શાંતિ પ્રસરે, સમગ્ર જગત જ્યારે નિવૃત્તિના વિશ્વવ્યાપી સૂરમાં એકરાગ થઈ જાય, ત્યારે જો મનુષ્યો પણ પોતાની કામના અને વાસનાઓને ઘડીભર અળગી કરી શાંત ચિત્તે પોતાનાં પાપોનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરે, આત્મસ્વરૂપની વિચારણા કરવા ચિત્તવૃત્તિને અંતર્મુખ કરે તો તેમાં કુદરત પણ સહાયક થાય એ નિર્વિવાદ છે. એટલાજ માટે સંધ્યા જેવા શાંત અને રમણીય પ્રસંગને ધર્મકાર્ય અર્થે ખાસ પસંદગી આપવામાં આવી છે.

શિષ્ય—તો હવે સંધ્યા સમયે કયા કયા વ્યાપારો ખાસ કરીને વર્જવા તે દુકમાં જણાવો.

સૂરિ—શાસ્ત્રાજ્ઞા એવી છે કે જો સંધ્યા સમયે નિદ્રા

જે ત્રણ નદાઓ જ્યાંસુધી ન દેખાય ત્યાંસુધીજ સાચંકાલનો સમય સમજવો; એમ પંડિત પુરૂષો કહે છે.

શિષ્ય—હવે આવા વખતે કોઈ અતિથિ આવી ચડે તો ?

સૂરિ—આવી વેળાએ જે અતિથિ આવે તે પ્રાયઃ સ્થાન કે વિશ્રામનોજ અભિલાષી હોય. દિનભરના શ્રમથી જે થાકેલો હોય અને રાત્રીના અંધકારમાં આગળ વધુ પ્રયાસ ન કરી શકે તેવો હોય એમ આપણે માની લઈએ. આવા અતિથિને યોગ્ય સ્થાન તથા શય્યા આપી તેનો સમાદર કરવો જોઈએ. બાકી અતિથિસત્કાર વિષે આપણે એકવાર ચર્ચા થઈ ગઈ છે.

શિષ્ય--રાત્રીના સમયે દીપક તથા પલંગ વિગેરે કેવા હોવા જોઈએ તે ટુંકમાં જાણવા ઇચ્છું છું.

સૂરિ—પલંગ કિંવા ખાટ એવાં હોવા જોઈએ કે જેમાં જુ—માંકડ આદિ જીવો ભરાઈ શકે નહીં, તેમજ તે એટલાં બધાં મલીન પણ ન હોવા જોઈએ કે જેથી જંતુઓની ઉત્પત્તિ થયા જ કરે. શરીરને કષ્ટ ન પહોંચે અને શાંત રીતે નિદ્રા આવી જાય એવી ખાટ પસંદ કરવા યોગ્ય છે. હવે દીપકના સંબંધમાં જાણવવાનું કે સંધ્યાના સમયે જે મંગળકારી દીપક પ્રકટાવવામાં આવે તે દેદિપ્યમાન, સારી જ્યોતિવાળો, શબ્દ રહિત, મનોહર અને ચળકતા સુવર્ણ સરખા પ્રભામંડળ યુક્ત હોવો જોઈએ.

(૯૦)

જે ત્રણ નક્ષત્રો જ્યાંસુધી ન દેખાય ત્યાંસુધીજ સાયંકાલનો સમય સમજવો; એમ પંડિત પુરૂષો કહે છે.

શિષ્ય—હવે આવા વખતે કોઈ અતિથિ આવી ચડે તો ?

સૂરિ—આવી વેળાએ જે અતિથિ આવે તે પ્રાયઃ સ્થાન કે વિશ્રામનોજ અભિલાષી હોય. દિનભરના શ્રમથી જે થાકેલો હોય અને રાત્રીના અંધકારમાં આગળ વધુ પ્રયાસ ન કરી શકે તેવો હોય એમ આપણે માની લઈએ. આવા અતિથિને યોગ્ય સ્થાન તથા શયન આપી તેનો સમાદર કરવો જોઈએ. બાકી અતિથિસત્કાર વિષે આપણે એકવાર ચર્ચા થઈ ગઈ છે.

શિષ્ય--રાત્રીના સમયે દીપક તથા પલંગ વિગેરે કેવા હોવા જોઈએ તે ટુંકમાં જાણવા ઈચ્છું છું.

સૂરિ--પલંગ કિંવા ખાટ એવાં હોવા જોઈએ કે જેમાં જુ-માંકડ આદિ જીવો ભરાઈ શકે નહીં, તેમજ તે એટલાં બધાં મલીન પણ ન હોવા જોઈએ કે જેથી જંતુઓની ઉત્પત્તિ થયા જ કરે. શરીરને કષ્ટ ન પહોંચે અને શાંત રીતે નિદ્રા આવી જાય એવી ખાટ પસંદ કરવા યોગ્ય છે. હવે દીપકના સંબંધમાં જણાવવાનું કે સંધ્યાના સમયે જે મંગળકારી દીપક પ્રકટાવવામાં આવે તે દેદિપ્યમાન, સારી જ્યોતિવાળો, શબ્દ રહિત, મનોહર અને ચળકતા સુવર્ણ સરખા પ્રભામંડળ યુક્ત હોવા જોઈએ.

(૯૦)

એ ત્રણ નક્ષત્રો જ્યાંસુધી ન દેખાય ત્યાંસુધીજ સાયંકાલનો સમય સમજવો; એમ પંડિત પુરૂષો કહે છે.

શિષ્ય—હવે આવા વખતે કોઈ અતિથિ આવી ચડે તો ?

સૂરિ—આવી વેળાએ જે અતિથિ આવે તે પ્રાયઃ સ્થાન કે વિશ્રામનોજ અભિલાષી હોય. દિનભરના શ્રમથી જે થાકેલો હોય અને રાત્રીના અંધકારમાં આગળ વધુ પ્રયાસ ન કરી શકે તેવો હોય એમ આપણે માની લઈએ. આવા અતિથિને યોગ્ય સ્થાન તથા શય્યા આપી તેનો સમાદર કરવો જોઈએ. બાકી અતિથિસત્કાર વિષે આપણે એકવાર ચર્ચા થઈ ગઈ છે.

શિષ્ય—રાત્રીના સમયે દીપક તથા પલંગ વિગેરે કેવા હોવા જોઈએ તે ટુંકમાં જાણવા ઈચ્છું છું.

સૂરિ—પલંગ કિંવા ખાટ એવાં હોવા જોઈએ કે જેમાં જુ—માંકડ આદિ જીવો ભરાઈ શકે નહીં, તેમજ તે એટલાં બધાં મલીન પણ ન હોવા જોઈએ કે જેથી જંતુઓની ઉત્પત્તિ થયા જ કરે. શરીરને કષ્ટ ન પહોંચે અને શાંત રીતે નિદ્રા આવી જાય એવી ખાટ પસંદ કરવા યોગ્ય છે. હવે દીપકના સંબંધમાં જાણવવાનું કે સંધ્યાના સમયે જે મંગળકારી દીપક પ્રકટાવવામાં આવે તે દેદિપ્યમાન, સારી જ્યોતિષાળો, શબ્દ રહિત, મનોહર અને ચળકતા સુવર્ણ સરખા પ્રભામંડળ યુક્ત હોવો જોઈએ.

શિષ્ય—આપે દીપકના જે લક્ષણો કહ્યાં તેથી વિરૂદ્ધ પ્રકાર જોવામાં આવે તો ?

સૂરિ—એટલે કે જો તણુખા મૂકતો, નાના આકારનો, ડાબી બાજુએ ભમરી ખાતો, થોડો પ્રકાશ આપનારો, પવન અને પતંગીયાનો ત્રાસ નહીં હોવા છતાં પણ જુઓ જતો અને તડતડ ચળદ કરતો હોય; તો તે અનિદ્રનો સૂચક ગણાય છે.

શિષ્ય—નિદ્રાનો સમય સમિપ આવતાં શું શું કરવું જોઈએ ?

સૂરિ—મુખમાંથી તાંબુલ, કપાળ ઉપરથી તિલક, કંઠમાંથી માળા અને શમ્યા થકી સી એટલાં વાનાં દૂર કરવાં.

શિષ્ય—એમ ન થાય તો તેથી કેવા પ્રકારની હાનિ સંભવે ?

સૂરિ—નિદ્રા સમયે જો મુખમાં તાંબુલ હોય તો તે બુદ્ધિનો નાશ કરે છે, કપાળે તિલક હોય તો તે આયુષ્યને હરણ કરે છે, કુલની માળા હોય તો તેથી સર્પ આવવાનો સંભવ રહે છે અને સ્ત્રીઓ પાસે હોય તો તેથી બળની હાનિ થાય છે.

શિષ્ય—આપે કહ્યાં તે બધો બુદ્ધિગમ્ય થઈ શકે તેવા છે.

સૂરિ—એમાં એક વાત ખાસ કરીને તમારા જેવા ગૃહસ્થોએ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. જૂના કથાના ગ્રંથો અને ઉપદેશોમાં પૃથગ્ શમ્યાનો સિદ્ધાંત જોવામાં આવે છે. આજ

કાલ એ સિદ્ધાંતનું યથાર્થ પ્રતિપાલન થતું નેવામાં આવે
નથી એ ખરેખર શોચનીય છે.

શિષ્ય—પૃથગ્ શય્યાનો વિસ્તૃત ભાવાર્થ સમજવા
જાણસા રાખું છું.

સૂરિ—પૃથગ્ શય્યા એટલે ભિન્ન ભિન્ન શય્યા અને
શય્યા, પાત-પત્નીની જ હોય એ સ્પષ્ટ છે. સ્વામી અને
સ્ત્રીની શય્યા એક ન હોવી જોઈએ; કારણ કે એમ ન કરવા
ખળ અને બુદ્ધિનો નાશ થાય છે એમ આગળ કહેવાય ગયું.

શિષ્ય—પૂર્વકાળમાં એવી પૃથગ્ શય્યા હતી એ
કંઈ પુરાવો છે ?

સૂરિ—ખડું દૂર ન જતાં આપણે શ્રી મહાવીરપ્રભુ
ચરિત્ર કે જે વર્ષમાં એકવાર અવશ્યમેવ સાંભળીએ છીએ,
ચરિત્રના પ્રસંગોનું સનન કરવાથી તમે જે પુરાવો માગો
તે મળી શકશે. ભગવાન્ જ્યારે ગર્ભમાં આવે છે ત્ય
ત્રિશલા માતા અનુક્રમે ચૌદ સ્વપ્ન નીહાળે છે. સ્વપ્ન જો
પછી નિદ્રામાંથી ઉઠી તેઓ સિદ્ધાર્થ રાજા પાસે જાય છે. હ
જો પૃથગ્ શય્યા ન હોય અને સ્વામી-સ્ત્રી એકજ શય્યા
નિદ્રા લેતા હોય તો પાસે જવાની અને સ્વપ્ન સંબંધી વૃત્ત
કહેવાની વાત ચરિત્રમાં ન આવે એ ખુલ્લું જ છે. સ્ત્રી આ
પુરૂષની એકશય્યાનો રીવાજ ધર્મ કે સાંસારિક દૃષ્ટિએ પ
હાનિકારક છે.

શિષ્ય—સંસાર દૃષ્ટિએ શી હાનિ ! તે ન સમજાવ

સૂરિ—મનુષ્યોનો સંસાર એ પશુઓનો સંસાર નથી. પશુઓમાં લગ્ન જેવો પવિત્ર સંબંધ નથી હોતો. સંસારના ચતુર્થાંગ્ય નિર્વાહને અર્થે લગ્નની વ્યવસ્થા આપણા પ્રાતઃસ્મરણીય પૂર્વજોએ કરી છે. લગ્ન એ વસ્તુતઃ બ્રહ્મચર્યનો એક પ્રકાર છે. દેશવિરતિ બ્રહ્મચર્ય પાળવા માટે લગ્ન આગત્યક છે. હવે જો લગ્ન કે જે ખરું જોતાં મનુષ્યોની પાશવવૃત્તિ ઉપર અંકુશ મુકનારું એક સાધન છે, તેનો જો દુરુપયોગ થાય અને લગ્નને નામે અત્યાચાર સેવવામાં આવે તો તે લગ્ન નહીં પણ શોક્ષ્મ પ્રકારનો બલિચાર જ છે એમ કહી શકાય.

શિષ્ય—પૃથગ્ શબ્દાથી મનોવૃત્તિ સંયમિત રહે, તે સ્વીકાર્યા વિના ચાલે તેમ નથી. તે શિવાય બીજો કંઈ લાભ ખરો ?

સૂરિ—પૃથગ્ શબ્દાથી ધરના ન્હાના-મોટાં બાળકો અને યુવાનો ઉપર એક પ્રકારની નૈતિક છાપ પડે છે અને તેમનું ચારિત્ર ઉજ્જવળ બને છે. એ લાભ કંઈ જેવો તેવો નથી.

શિષ્ય—લગ્નના હેતુ અને પવિત્રતા સંબંધે સંક્ષિપ્તમાં આપે જે કહ્યું તે હું બરાબર લક્ષમાં રાખીશ. લગ્ન સમયે વરવધુના લક્ષણ ઓળખવાની શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ હજી મારે આપની પાસે જાણવાની બાકી છે; પરંતુ વિષયાંતર થઈ જવાય એવા ભયથી એ ચર્ચા જતી કરું છું.

સૂરિ—સત્રિ અથવા સંધ્યા સમયના કાર્ય—કલાપ સંબંધે વિશેષ કંઈ પૂછવું હોય તો પૂછી શકો છો.

(૯૪)

શિષ્ય—રાત્રિએ કંઈ કંઈ પ્રવૃત્તિઓ વર્જવી જોઈએ ?

સૂરિ—સુખાણુ મનુષ્યો રાત્રિએ દેવપૂજા, સ્નાન, દાન, લોજન, તાંબુલ, વિહાર, તથા શુભમંત્રણા એટલા વાના કરતા નથી.

શિષ્ય—સ્નાન, લોજન અને તાંબુલનો નિષેધ તો બરાબર બુદ્ધિગમ્ય થઈ શકે તેમ છે; પરંતુ દેવપૂજા અને દાન જેવી પવિત્ર ક્રિયાનો નિષેધ શા માટે થયો તે સમજાતું નથી.

સૂરિ—ભાવપૂજાનો અને અનુકંપાદાનનો પણ તેમાં નિષેધ થઈ જાય છે એમ માનવાનું નથી. દ્રવ્યપૂજા હંમેશાં વિધિપુરઃસરજ થવી જોઈએ. રાત્રી સમયે એવી પૂજાનો વિધિ જોવામાં આવતો નથી. અલખત, સ્તવન અને સ્તુતિ જેવી ભાવમય દેવપૂજા થઈ શકે છે. દાન એ એક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ વિશેષ છે અને રાત્રિનો સમય તો બની શકે ત્યાં સુધી આત્મધ્યાન અને તપ-અધ્યયનમાં જ વીતાવવો જોઈએ એવો નિર્દેશ અગાઉ થઈ ચુક્યો છે. બાકી કોઈને રીખાતો અથવા પીડા પામતો દેખી વસ્ત્રદાન કે અભયદાન આપવું એમાં રાત્રિ-દિવસ કે ગ્રહ-નક્ષત્રનો બાધ નહતો નથી.

શિષ્ય—શુભમંત્રણાનો નિષેધ શા માટે ?

સૂરિ—રાત્રીમાં શુભચરો અને નિશાચરો આપણી શુભમંત્રણાનો ખોટો લાભ ન લઈ જાય એટલા માટે જ આવી સાવચેતી રાખવાનું સૂચવવામાં આવ્યું હશે. રાત્રીના વખતે ઘણેલી મંત્રણા શુભ રહી શકતી નથી. કારણ કે મંત્રણા ચલા

વનારાઓ ન્યારે તક્ષીનપત્ને ઝગમગતા પ્રકાશની મધ્યમાં બેઠા હોય છે ત્યારે શુભચરો આડા-અવળા સંતાર્થ નિઃસંકોચપત્ને મંત્રજ્ઞાનો ભેદ કરી જાય છે. પ્રકાશમાં બેઠેલા મંત્રજ્ઞા ચલાવનારાઓને ખહારના શુભચરો બરાબર જોઈ તથા સાંભળી શકે છે, ન્યારે ખહાર અંધકારમાં છુપાયેલા છદ્મવેશીઓને ઝોળખી કહાડવાનું લગભગ અશક્ય થઈ જાય છે.

શિષ્ય—હવે શંયનવિધિ સંજોગે જે બોલ કહો તે આવજની ચર્ચા આટલેથીજ બંધ કરીએ.

સૂરિ—પોતાના પૂજ્ય પુરૂષો કરતાં ઉચ્ચે સ્થાને વિનિત મનુષ્યો મુલાનું પસંદ કરતા નથી. વળી સૂતી વળતે પગ બીના ન હોવા જોઈએ. ઉત્તર તથા પશ્ચિમ દિશા તરફ માથું રાખવું એ પણ અયોગ્ય ગણાય છે.

શિષ્ય—બાકી શ્રમ અને પ્રાતઃકૃત્ય વિષે આપે અત્યાર આગમચ જે શિક્ષણ આપ્યું છે તે હજી મહારા સ્મરણ માંજ છે, એટલે તે વિષે હું આપને શ્રમ આપવા માગતો નથી.

શિષ્ય—આર્યશાસ્ત્રમાં લક્ષને એક પવિત્ર સંસ્કારનું નામ આપવામાં આવ્યું છે, તે સંસ્કાર શા માટે પવિત્ર ગણાય છે અને ગણાયો જોઈએ. તે આપે ગર્ભ કાલે અસરકારક રીતે સૂચવ્યું છે, છતાં તે સંજોગી વિશેષ કંઈક જણાવે તો મહાન ઉપકાર થાય.

સૂરિ—લક્ષ એ સંસારનું કેન્દ્રસ્થાન છે, એ કેન્દ્રસ્થાન

(૯૬)

જેટલું પવિત્ર હોય તેટલો અંશે તે કેન્દ્રસ્થાનમાંથી ઉદ્ભવતી ગતિ પણ પવિત્ર હોય છે, એ વાત સમજવી મુશ્કેલ નથી. આજકાલ લગ્નસંસ્કાર જેટલો છિન્નલિન્ન અને અસ્ત-વ્યસ્ત થઈ ગયેલો છે, તેટલો ભાગ્યેજ અન્ય કોઈ વિધિ હર્દશાયસ્ત થયો હશે.

શિષ્ય—શ્રી-પુરૂષનું સંમિલન એ કુદરતી વ્યાપાર છે, તેમાં વળી વિધિ-નિષેધ અને નીતિ-નીયમો શા માટે ?

સૂરિ—એ કુદરતી વ્યાપારનેજ સ્વાર્થ અને કામી પુરૂષોએ અકુદરતી બનાવી નાંખ્યો છે. જે લગ્નગ્રંથી દ્વારા એ આત્માઓ પવિત્ર પ્રેમમાં તદ્દીન થઈ જવા જોઈએ, જે પ્રેમ-લગ્નના શીતળ છત્ર નીચે ઉભય આત્માઓની સંસારચાત્રા ત્રિવિધ તાપ રહિત સમાપ્ત થવી જોઈએ, તેજ લગ્નવિધિને અત્યારના જમાનાએ પ્રાયઃ એક વેપાર અથવા ક્ય-વિક્રયની વસ્તુઓ બનાવી દીધી છે.

શિષ્ય—તે કેવી રીતે ?

સૂરિ—આજે લગ્નના નામે કન્યાવિક્રય, વૃદ્ધલગ્ન તથા બાળલગ્નના જે સર્વનાશી કુરિવાજો પ્રવર્તે રહ્યા છે તેનો જરા શાંત ચિત્તે વિચાર કરશો તો મારો કથિતાશય અનાયાસે સમજી શકશો.

શિષ્ય—કન્યાવિક્રયને આપ શા માટે વખોડી કાઢો છો ? તે મારે સમજવું જોઈએ. શ્રી-પુરૂષનું લગ્ન એ તો કુદરતી વ્યાપાર છે અને એ વ્યાપાર સહિસલામતી પૂર્વક પ્રવર્તેલો હોય તો

પછી એક કન્યાના બદલામાં કાંઈ ધન કે દોલત લેવામાં આવે
એથી લગ્નસંસ્કાર કેવી રીતે કરાંકિત થાય ?

સૂરિ—તમારો પ્રશ્ન ઉપર ઉપરથી જોતાં તો મહત્વનો
લાગે છે, પણ ઉંડા ઉતરીને તપાસતાં જણાયે કે તમારો પ્રશ્ન
અદ્યપણતામાંથીજ ઉદ્ભવ્યો છે. પહેલી વાત તો એ છે કે
લગ્નની સાથે જ્યારે દ્રવ્યલોભ અથવા કામવાસના જોડાય
ત્યારે એ પવિત્ર સંસ્કાર પણ રાક્ષસી સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.
ધન લેવા છતાં સ્ત્રી-પુરૂષ લગ્નની રીતીવડે જોડાય છે એ
તો પ્રગટજ છે, પરંતુ કામ-લોભની વાસનાઓ એવી કુદ
હોય છે કે તેના સ્પર્શમાત્રથી અમૃત પણ વિપરૂષ બની
જાય છે.

શિષ્ય—લગ્નની પાછળ કેટલીકવાર માત્ર પિતાઓને
ધનલોભ રહેલો હોય છે; તેમજ વૃદ્ધ પુરૂષની કામવાસના પણ
રહેલી હોય છે; પરંતુ એથી લગ્નસંસ્કાર રાક્ષસી સ્વરૂપ કેમ
લે છે તે વાત તો રહીજ નાય છે.

સૂરિ—શાસ્ત્રમાં તૂરી ભેરીના નાદ સાથે એમ કહેવામાં
આવ્યું છે કે “ જેનું શરીર, શીજ, કુળ, ધન, વય અને
વિદ્યા એ છ વાના સારાં હોય, તથા જેને માથે વડીલ માણસો
હોય તેને પોતાની કન્યા આપવી. દુવે જો કન્યાના માતા-પિતા
ધનલોભમાં આંધળા બની જાય, તેમજ જો સામા પક્ષવાળા
રૂપ કે કામભોજી આંધ બની જાય તો પછી કુળ, શીલ,

વય વિગેરે કોણ અને કેવી રીતે તપાસી શકે ? લગ્નના આવા પ્રાથમિક નિયમનું ઉલ્લંઘન થાય તને કોઈ પણ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય લગ્ન કહી શકે નહીં.

શિષ્ય—ધનનો લોભ જ્યાં ઉચ્ચ સ્વરૂપ લે, ત્યાં પછી કુળ, શિળ, વિદ્યા અને બુદ્ધિનો વિચાર પાતાળે પહોંચે એ હું સમજી શકું છું અને કન્યાવિક્રય તથા વૃદ્ધલગ્ન કરનારા પક્ષોમાં એવી વસ્તુસ્થિતિ પ્રત્યક્ષ જોવામાં પણ આવે છે, પરંતુ મારા ધારવા પ્રમાણે એથી માત્ર બે પક્ષનેજ સહન કરવું પડે છે.

સૂરિ—નહીં, એની માઠી અસર સમગ્ર સમાજ ઉપર થાય છે. કન્યાને એક વિક્રયની અર્થાત્ વેચાણની વસ્તુ માની લેવામાં આવે છે અને તદ્દર્થે વપરાતું ધન, નિર્દોષ બાળાઓનું શીલ હરણ કરનાર ભયંકર માનવશત્રુની ગરજ સારે છે; આથી સમાજને કિંવા સંસારને ઓછી હાનિ થાય છે એમ શું તમે ધારો છો ?

શિષ્ય—કન્યાવિક્રય એક દુષ્ટ રીવાજ છે. કારણ કે તેથી વર-વધુ પક્ષના ગુણ-દોષ જાણવાનો અવકાશ રહેતો નથી, પરંતુ સંસારના સુવ્યવસ્થિત બંધારણને આઘાત પહોંચે છે એ તો આજેજ આપની પાસેથી જાણ્યું.

સૂરિ—મેં પ્રારંભમાં જ કહ્યું છે કે લોભ અને કામ એવી વાસનાઓ છે કે દ્રષ્ટિવિષ સર્પની જેમ તે વાસનાઓની દ્રષ્ટિ પડતાંજ અમૃત હોય તે હળાહળ થઈ જાય છે. માત્ર

એકમ ઉદાહરણ આપું. વસ્તુતઃ સંગીત વસ્તુ બહુ સુંદર અને આત્મવૃત્તિને પ્રસાદ અર્પનારી છે, પરંતુ તે સંગીત કુલટા વેશ્યાના હાથમાં જવાથી તેના સ્પર્શમાત્રથી અપવિત્ર અને ત્યાજ્ય બની ગયું છે, બ્યાપાર વસ્તુ એવી છે કે જેથી દેશ-પરદેશને અપાર લાભ થાય; પરંતુ ગમે તે રીતે દ્રવ્યજ કમાવું-પર્ષસાહાર થવું એ વાસના પથંડ બનવાથી આપાર પણ મનુષ્યોની અધોગતી કરાવનારો થઈ પડયો, તેવીજ રીતે લગ્નની પાછળ એ માતા પિતાનો દ્રવ્યલોભ અને વૃદ્ધ કે અશક્ત પુરુષનો કામ-મોહ રહે તો તે પણ અધોગતિએ લઈ જાય એમાં શક નથી.

શિષ્ય—વિધવાઓની વધતી જતી સંખ્યા, વ્યભિચાર અને દુરાચારનો પ્રગળા બનતો જતો હાવાનજા અને ગર્ભહત્યા જેવા નારકીય દૃશ્યોની ભયંકરતા એ સર્વ લગ્નસંસ્કારની બ્રહ્માનું જ પરિણામ હશે ?

સૂરિ—એ જે એમ કહ્યું હતું કે લગ્નના બ્રહ્માચારથી સંસારનું બંધારણ કલંકિત થાય છે. એનો પણ એજ હેતુ હતો.

શિષ્ય—કન્યા કેને ન આપવી એ સંબંધી સ્પષ્ટિકરણ પણ શાસ્ત્રમાં તો હશે જ ?

સૂરિ—જો કે તે સંબંધી વિસ્તાર કે જે શાસ્ત્રમાં જોવામાં આવે છે તે સર્વ આજ કહી શકાય તેમ નથી; તથાપિ હુંકમાં એટલું કહી શકાય કે હાલના માણસોએ મૂર્ખ, નીર્ધન,

દૂર રહેનાર, શૂર, મુમુક્ષુ-મોક્ષની ઈચ્છાવાળા અને પુત્રીથી ત્રણ ગણી અધિક ઉમરનાને કન્યા આપવી નહીં.

શિષ્ય—એ સર્વ નિષેધોનું કારણ પણ કંઈક હોવું જોઈએ ?

સૂરિ—પ્રથમ નિષેધ મૂર્ખ માણસ વિષેનો છે. મૂર્ખતા કિંવા અજ્ઞાનતા સાથે ખીજા અનેક દુર્ગુણો સ્વાભાવિક રીતે જ હોય છે.

શિષ્ય—મૂર્ખની સાથે સદાચારપરાયણતા હોય તો ?

સૂરિ—સત્શીલ, સારો સ્વભાવ, નૈતિક વર્ત્તન એ સર્વ પરમ બુદ્ધિમત્તા અને જ્ઞાન-પરિપાકનાજ લક્ષણો છે, એ કદાચ તમે નહીં જાણતા હો. માત્ર અક્ષરો વાંચતા-લખતા આવડે એટલે માણસ ડાહ્યો ગણાય એ સિદ્ધાંત ભૂલભર્યો છે. અમુક માણસ કેટલો જ્ઞાનવાન અને વિદ્યાવાન છે તેની કસોટી હંમેશાં તેના સદાચાર અને સદ્વર્ત્તન ઉપરથી જ થઈ શકે છે. એક મનુષ્ય સંસારમાં પરમ વિદ્વાન મનાતો હોય અને એટલું છતાં તેનામાં જે નીતિપરાયણતા અથવા સદાચાર જોવામાં ન આવે તો તેને અક્ષર-જ્ઞાની કહી શકાય, પરંતુ જ્ઞાની અથવા વિદ્વાન તો નજ કહી શકાય. સદાચાર એ જ્ઞાનનો પરિપાક છે. અહીંઆ જે મૂર્ખ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે, તે વસ્તુતઃ સભ્યાસભ્યતાથી અજ્ઞાન, ધર્માધર્મથી અજાણવા કેદ તથા સ્વચ્છંદી મનુષ્યો માટેજ છે. એવા મૂર્ખ જામાતાં

કન્યા આપવાથી નથી થતું કન્યાનું કલ્યાણ કે નથી થતું તેનું પોતાનું કલ્યાણ. શિષ્ય--અમુક પાત્ર-મૂર્ખ છે કે સુર તેનું માપ કેવી રીતે કાઢી શકાય ?

સૂરિ--એ વાત ખરી છે કે તેનો નિર્ણય સૌ પોતપોતાની ઈચ્છા અને રૂચી અનુસાર કરે છે, પરંતુ કન્યાના હિતે પીએ એ આવા પ્રસંગે જે જોવાનું છે તે માત્ર એટલું જ કે જે પાત્રના હસ્તમાં કન્યાનું સંપ્રદાન કરવામાં આવે છે, તેના વિદ્યા-બુદ્ધિ અને આચાર-વિચાર કન્યાના વિદ્યા-બુદ્ધિ સાથે સરખાપણું ધરાવે છે કે નહીં ? જે સ્વભાવ અને બુદ્ધિ વિગેરેમાં સમાનતા જોવામાં આવે તો વર-કન્યાનો સંસાર ભલે સર્વોત્તમ કાટીનો કદાચ ન નીવડે તો પણ મુખમય તો નીવડે જ એમ વિચાર કરતાં જણાય છે.

શિષ્ય--લાકડે માકડું વગમાટી દેવાની પ્રચલિત પદ્ધતિ કરતાં આ કસોટી હજાર દરજ્જે ઉત્તમ છે, એટલું કબુલ કર્યા વિના ચાલતું નથી. હવે બીજા નિષેધનું રહસ્ય સમજાવો.

સૂરિ--પાત્ર છેક નિર્ધન પણ ન હોવું જોઈએ. એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

શિષ્ય--ધન અને વિદ્યા ઉભય વસ્તુઓ એકજ સ્થાનમાં હોય એ પ્રાયઃ અસંભવિત છે. જે ધનવાન વર જોવા જઈએ તો વિદ્યા ન મળે અને વિદ્યા જોવા જઈએ તો ધન ન મળે. આવી સ્થિતિમાં કન્યા કોને આપવી એ પ્રશ્ન તો ઉભો જ રહે છે.

સૂરિ—ધનશાળી માત-પિતાના પુત્રો અતિશય સુખ-સ્વચ્છંદતાને લીધે કે નિરંકુશતાને લીધે મૂર્ખ રહી જાય છે, એ કેટલીકવાર પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. તેની સાથે કેટલાક વિદ્યાવંતોને પણ પરિમિત સાધનોની અંદર સરળતાથી જીવન ગુજારતાં અને પોતાની ખુવારીમાં લગભગ નિર્ધનાવસ્થામાં દીવસો પસાર કરતાં પણ જોઈએ છીએ; પરંતુ એટલા ઉપરથી ધનવાન હોય તે મૂર્ખજ હોય અને વિદ્યાવાન હોય તે નિર્ધનજ હોય એવો નિર્ણય કરી લેવો એ સાહસિકતા છે.

શિષ્ય—હું પણ એવા નિર્ણયથી વિરુદ્ધ છું. કારણકે ધનશાળી પિતાના ગર્ભશ્રીમંત પુત્રો પણ કેટલીકવાર ખહુ બુદ્ધિમાન અને સુન્ન જોવામાં આવે છે, તેમજ વિદ્વાન મનુષ્યો પૈસે-ટકે સુખી હોય એવા પ્રસંગો પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે.

સૂરિ—પરંતુ હું તમને એથીએ આગળ વધીને પૂછું છું કે શું વિદ્યા એજ એક પ્રકારનું ધન નથી ? રાજા તો માત્ર પોતાના દેશમાંજ પૂજાય છે; પરંતુ વિદ્વાન માણસ દુનીયાભરમાં સત્કાર પામે છે એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે શું કેવળ મૂર્ખ માણસોનો પ્રલાપજ છે ? વિદ્વાનોને નિર્ધનાવસ્થામાંથી ઉઠે ચડતા શું તમે નથી જોયા કે નથી સાંભળ્યા ? તમે જે ધનવાનોને છેક અજ્ઞાન અદ્ધરદર્શી માની લો છો તે ધનવાનો જે હજારો અને લાખોના સાહસો ખેડે છે તે શું કેવળ બુદ્ધિ કે વિદ્યા વિના ? જ્યાં જ્યાં ધન, માન, યશ અને વિજય જોવામાં આવે છે, ત્યાં ત્યાં બુદ્ધિમત્તા કે વિદ્વત્તા પણ પાછળ છુપાયેલીજ હોય છે એમ ચોક્કસ સમજવું.

શિષ્ય—નિર્ધન માણસને કન્યા ન આપવી એ આપણો વિષય હતો.

સૂરિ—સંસારવ્યવહાર મુખે સમાધીએ ચલાવી શકાય એ માટે ધન અત્યંત આવશ્યક છે. ધનને સાંસારિક આપ-લેમાં મુખ્ય સહાયક શક્તિનું ઉપમાન આપવામાં આવ્યું છે. એટલા માટે કન્યાના પાત્રની પસંદગી કરતી વેળા તે વસ્તુતઃ ધનવાન છે કે નહીં ? ધન કમાઈ શકે અને પોતાના પરિવારનું ખાલન-પોષણ કરી શકે તેમ છે કે નહીં, ઈત્યાદિ બાબ-તોનો પણ વિચાર કરી લેવો જોઈએ. માત્ર બ્યાકરણ, ન્યાય કે નાટ્યદિના જ્ઞાનથી માણસનું ખાલી પેટ ભરાતું નથી. બીજું વિદ્યાઓની સાથે અર્થ ઉપજાવી શકે એવી બુદ્ધિશક્તિ પણ પાત્રમાં હોવી જોઈએ.

શિષ્ય—દૂર રહેનાર પાત્રનો નિષેધ શા માટે કરવામાં આવ્યો હશે ?

સૂરિ—બહુ દૂર રહેનાર વર પક્ષના યથાર્થ ગુણ-દોષ ઘણું કરીને કન્યાના સગા સંબંધીઓના કળવામાં આવતા નથી. એટલે માત્ર સાંભળેલી વાનો અથવા ટુંક પરિચય ઉપર તેમની યોગ્ય-યોગ્યતાનો આધાર રાખવા પડે છે. વળી બહુ દૂર પડી જવાથી વર-કન્યાના સગા-સંબંધીઓ એક બીજાને બહુ ઉપયોગી થઈ ન શકે એ પણ એક કારણ હોવું જોઈએ.

શિષ્ય—ગૃન્વીર નરના નિષેધ શા માટે ?

સૂરિ—જોકે શૂરવીરતાનો સંદર્ભ પરમ આદરણીય અને ઉપાદેય છે. શૂરતા વિનાનો માણસ ખરું જોતાં માણસના નામને પણ યોગ્ય નથી, પરંતુ કેટલેક પ્રસંગે શૂરવીરતાની સાથે અદ્વિદર્શીતા અને આવેશમયતા જોવામાં આવે છે એ ઇચ્છવા યોગ્ય નથી. લડાયક માણસો સહજ ક્રોધ કે અશાંતિનું નિમિત્ત મળતાં પરમ વૈરીની માફક આચરણ કરે છે. ઐતિહાસિક પ્રસંગોમાં પણ કેટલીકવાર શૂરવીરોએ કિંચિત્માત્ર ઝેડમ કે આશંકાને વશવર્તિ બની પોતાની પરમ સતી-સાધવી સ્ત્રીનો પરિત્યાગ કર્યાના દાખલાઓ મળી આવે છે. આજ કારણસર શૂર પાત્રનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો હોય એમ લાગે છે. બાકી ધીર, ગંભીર અને શાંત એવા શૂર પાત્રને માટે એવો પ્રતિબંધ હોઈ ન શકે.

શિષ્ય—મોક્ષની ઇચ્છા એ શું વસ્તુતઃ યુરી ઇચ્છા છે?

સૂરિ—ખીલકુલ નહીં. પરંતુ આપણે અહીં જે વિચાર કરવાનો છે તે કન્યાના લવિષ્ય વિષેનો છે એ વાત ખૂલી જવાની નથી. એક વૈરાગી અથવા ઉદાસીન પુરુષની સાથે લગ્ન કર્યાવડે જોડાયેલ કન્યા સારચુખનો દર્દાવો ક્યાંમુઘી લઈ શકે એ વિચારને માતા-પિતાઓ કેવી રીતે અગગા કરી શકે? આવા નિષેધોનું રહસ્ય માતા-પિતાની દૃષ્ટિએ જોવાથીજ આ પશું મંગલ શકીએ. બાકી મોક્ષની ઇચ્છા જેવી પવિત્ર, મહાન અને દેવી ઇચ્છા સહવર્તીજ નથી. કન્યા અને તેના સંતાનો

સંસાર-સાગરની / મધ્યમાં નીરાધાર અને નીરવલંબ ન થઈ પડે એટલા માટે જ આ સાવચેતી આપવામાં આવી હશે.

શિષ્ય—પુત્રીથી ત્રણ ગણા વર્ષ કરતાં અધિક ઉંમરના પાત્રને કન્યા ન આપવી એ વિધિ-નિષેધ તો છેક બૂલાઈ જ ગયો છે.

સૂરિ—દ્રવ્યની બહુલતા સાથે ન્યાં વૃદ્ધ પુરૂષોની કામ-વાસના પ્રબળતા ભોગવતી હોય ત્યાં આ નિષેધ સંભવાતો નથી. મહાને મીઠાળ બાંધવાની ઘટનાઓ વર્તમાન કાળે અનેક સ્થળે દ્રષ્ટિગોચર થઈ શકે છે. સમાજનું આ એક મ્હોટામાં મ્હોટું કમનંસીય છે. જો કે ત્રણ ગણા વર્ષવાળા પાત્રની છુટ એ પણ અત્યાચારના વિલામી-વૈભવી જમાનામાં ઘણી વધારે જણાય છે, તથાપિ ન્યાં બાર વર્ષની બાલિકા સાથે સાઠ વર્ષની વયના વૃદ્ધ સાથે લગ્ન નિઃશ્ચ કાયપણે થતાં હોય ત્યાં આ નિષેધ પણ આવશ્યક છે.

શિષ્ય—પુરૂષ પાત્રના લક્ષણો આપે જોવી રીતે વર્ણવ્યા તેવી રીતે કન્યા પાત્રના શુભ-દોષો તથા પરીક્ષાઓ પણ શા-અના પ્રાચીન ગ્રંથોમાં હોવી જોઈએ.

સૂરિ—તે સંબંધી પણ પુષ્કળ પરીક્ષાઓ અને બાહ્ય લક્ષણો જાણવા યોગ્ય છે અને તે બધા ગ્રંથાધારે કહી શકાય તેમ છે.

શિષ્ય—પરંતુ આજે તે વાર્તાલાપમાં નહીં પડતા પુરૂષ લક્ષણો વિષેજ વિસ્તૃત વિવેચન થાય એ વધારે સગવડકારક

થઈ પડશે. મારા ધારવા પ્રમાણે પુરૂષની બાહ્ય આકૃતિ ઉપરથી તેની ઉત્પત્તિ તથા અવનતિનું માપ નીકળી શકે છે.

સૂરિ—અમુક માણસ લવિષ્યમાં પૂજનીય, સુખી કે કીર્તિશાળી થશે કે નહીં વિગેરે ગુપ્ત બાબતો પણ પુરૂષના બાહ્ય લક્ષણો ઉપરથી નક્કી થઈ શકે છે. તમારી ઇચ્છા હોય તો આપણે આજે તેજ વિષય ચર્ચીએ.

શિષ્ય—ભલે, લવ્યાકૃતી પુરૂષનાં લક્ષણો કેવાં હોય ?

સૂરિ—જે પુરૂષની છાતી-વક્ષઃસ્થળ, મુખાકૃતી તથા કપાળ એ ત્રણ વિસ્તૃત એટલે પડોળા અને નાભી, સ્વ-ભાવ તથા સ્વર એ ત્રણ ગંભીર હોય તે પુરૂષ પ્રશંસાને પાત્ર બને છે.

શિષ્ય—પૂજપાત્રનાં લક્ષણો કેવાં હોય ?

સૂરિ—જે પુરૂષનાં કંઠ, પીઠ, લીંગ અને જંઘાઓ એટલા અવયવો હ્રસ્વ એટલે ટુંકા હોય તે હંમેશા પૂજપાત્ર બને.

શિષ્ય—સુખશીલ મનુષ્યના લક્ષણો કેવાં હોય ?

સૂરિ—જેમની આંગળીઓના પર્વ, કેશ, નખ, દાંત અને ચામડી એ પાંચવાનાં સૂક્ષ્મ હોય તે માણસ પોતાનું જીવન સુખશીલતા પૂર્વક વિતાવી શકે છે.

શિષ્ય—ધન્યવાદને યોગ્ય થઈ પડે એવા પુરૂષના લક્ષણો કેવાં હોય ?

સૂરિ—જે પુરૂષની છાતી વિસ્તીર્ણ હોય, જે નેત્રાંની

વચ્ચેનો ભાગ; બે બાહુ, નાસિકા અને હઠપચી એટલા અવ-
યવો દીર્ઘ હોય તે પુરૂષ ધન્યવાદને યોગ્ય થાય.

શિષ્ય—ઉત્તતિશીલ પુરૂષનાં લક્ષણો ?

સૂરિ—નાસિકા, શીવા (ટાક) નખ, કાખ, છાતી અને
મુખ બે છ અવયવો જેના ઉંચા હોય તે પુરૂષ હમેશાં ઉત્તતિ
પામે છે.

શિષ્ય—કાર્યસિદ્ધિ કરી શકે એવા પુરૂષ શી રીતે
જોળખાય ?

સૂરિ—જેમના આંખના ખૂણા, ઇભ, તાગવું, નખ, ટાક
તથા હાથ-પગનાં તળીયાં બે સાત અવયવ શતાં હોય તેઓ
મોટા બાળે ધાર્યું કાર્ય સિદ્ધ કરી શકે.

શિષ્ય—મનુષ્ય પરીક્ષામાં ગતિ, વર્ણ, સ્નેહ, સ્વર,
તેજ અને સત્ત્વ એંસર્વ વસ્તુઓની કસોટી કરવી પડે છે, તેમાં
પ્રધાનતા કઈ વસ્તુને આપવી તે કેટલીકવાર મુશ્કેલ થઈ પડે
છે એવાં ગુંથવાટા ઉભો થાય તો શું કરવું ?

સૂરિ—આટલી વાત ધ્યાનમાં રાખવી કે ગતિ કરતા
વર્ણ, વર્ણ કરતા સ્નેહ, સ્નેહ કરતા સ્વર, સ્વર કરતાં તેજ અને
તેજ, તેમજ બીજાં બીજીં લક્ષણો કરતા શુદ્ધ સત્ત્વ ઉપર
મનુષ્ય પરીક્ષાને મોટો આધાર રહેલો છે.

શિષ્ય—ગતિ અને સ્વર વિગેરે ઉપરથી મનુષ્ય પરીક્ષા
કેવી રીતે થઈ શકે ?

તપાસવાનું જેવું નથી તેમને એમ લાગે ખરું; પરંતુ મેં ઉપર જે લક્ષણો કહ્યા તેનો તે તે ગતિ સાથે મુકાબલો કરવામાં આવે તો સાદરા કે ઉતાવળ જેવું કાંઈજ ન જણાય, ઉલટું તદ્દન સરસ અને સ્વાભાવિક જ લાગે.

શિષ્ય—ત્યારે એજ વાત દૂષા કરીને, જરા વિષયાંતર થવા દર્મને પણ જણાવે.

સૂરિ—તમારો પ્રથમ પ્રશ્ન એ હતો કે અમુક માણસ સ્વર્ગમાંથી આવ્યો છે તે કેવી રીતે અનુમાની શકાય ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતી વખતે અથવા તેનો વિચાર કરતી વખતે આપણે સ્વર્ગનાં નિવાસીઓ—અર્થાત્ દેવતાઓનો વ્યવહાર બારીકાઈથી તપાસવો જોઈએ. દેવતાઓ હું મેશાં ભદ્રિક પ્રકૃતિવાળા, પરમ સૌંદર્યવાળા, વૈભવવાળા તથા સદા જાગૃત હોય એમ મનાય છે. આવા લક્ષણો જે મનુષ્યમાં વધતા—ઓછા અંશે જેવામાં આવે તેને દેવ ગતિમાંથી ઉતરી આવેલો માનવામાં આવે એમાં અસ્વાભાવિકતા કે સાહસિકતા જેવું શું છે ?

શિષ્ય—દેવ પ્રકૃતિ અને દૈવી આચાર—વ્યવહાર, દેવ ભૂમિમાંથી નીચે ઉતર્યા પછી પણ રહે, એ કેમ માની લેવાય ?

સૂરિ—આત્મા પોતાના ગતકાળના અનુભવોને જ્યાંનો ત્યાં રહેવા દેતો નથી, તે પોતાના સઘળા અનુભવોને પોતામાં સંગ્રહીતો જાય છે. દેવ ગતિમાંથી આવ્યા પછી આત્મામાં અસાધારણ પરિવર્તન થઈ જાય એ અસંભવિત છે. કહેવાની અતલબળ એ છે કે દેવગતિના સંસ્કારો જેમનામાં થોડે-ધણે અંશે

જેવામાં આવે તેને 'તે' ગતિમાંથી આવેલા માનવામાં કંઈ ક-
પોળકદિષ્ટપણું નથી. તેવીજ રીતે તિર્થંથ અને નરક
ગતિના સંસ્કારો ઉપરથી પણ જીવુંજ અનુમાન નીકળી શકે.

શિષ્ય—આપ છેક દુઃકમાં પતાવી દો તે કામ નહીં આવે.
દેવગતિના સંસ્કારો જેમ આપે ખુલાસાવાર કહી બતાવ્યા તેમ
મનુષ્ય—નારકી અને તિર્થંથ ગતિના સંસ્કારો અને તેના મનુષ્ય
સ્વભાવમાં રહી ગયેલા અવશેષો વર્ણવો તોજ આ વાત બરાબર
બુદ્ધિગમ્ય થઈ શકે.

મૂર્તિ—તમારો આગ્રહ હોય તો મને તે વિષે વિસ્તાર
કરવામાં હરકત નથી. દેવગતિથી તદ્દન ઉલટી અર્થાત્ વિરુદ્ધ
ગતિ નરકની છે. દેવતાઓના આચાર-વિચાર જેવા પવિત્ર
અને સુંદર હોય છે તેવાજ નરકના જીવોના આચાર અપવિત્ર
અને કૃત્ત્રીત હોય છે. તમે સાંભળ્યું તો! હુશે કે નારકીનું જીવન
પરમ અંધકારમય-દર્દમય અને ત્રાસમય હોય છે. નરકગતિ-
માંથી તાજેજ આવેલો સંસારી આત્મા પોતાના જીવના સંસ્કારો
ને અનાયાસે વગાડી રહે છે. જે કે મૂળ દશા કરતાં સંસાર-
ની દશા કેટલેક અંશે સુધરેલી જેવામાં આવે છે; તથાપિ
લક્ષણોની ખારીક કસોટી કરનાર ચિકિત્સકની દ્રષ્ટિએ ઉક્ત
લક્ષણોના અંશે આવ્યા વિના રહેતા નથી.

શિષ્ય—તિર્થંથ ગતિ વિષે શો ખુલાસો આપશો ?

મૂર્તિ—પશુ પ્રાણીઓની સહિમાં કેવળ પિંડપોષણ અને
વાસનાધીનતા સિવાય આપણે બીજું શું બાળીએ છીએ ?

(૧૧૨)

પાશવ-પ્રકૃતિ પ્રાયઃ સ્વાર્થપરાયણ અને ઈન્દ્રિયોને વશવર્તી હોય છે. જ્યાં જ્યાં આવી ઈન્દ્રિયપરાયણતા અને નિરંકુશતા જોવામાં આવે ત્યાં ત્યાં સુર પુરુષો તિર્થંચગતિના સંસ્કારો હોવાનું સ્પષ્ટપણે કહી દે છે. એ લક્ષણોમાં 'મનુષ્ય' પોતાના પરમ પુરુષાર્થથી પરિવર્તન પણ કરી શકે છે, પરંતુ પુરુષાર્થની પ્રબળતા કે સંસ્કારોની નીર્બળતા વર્ણવવાનો આપણો ઉદ્દેશ નથી.

શિષ્ય—આત્માના બળ અને પરાક્રમ પાસે સંસ્કારો કંઈ બીસાતમાં નથી એટલી વાત તો હું પણ સ્વીકારું છું. હવે ગતિઓના લક્ષણ સંબંધમાં માત્ર એકજ પ્રશ્ન બાકી રહે છે.

સૂરિ—અને તે મનુષ્યોની વિષેનો છે ખરું કની? મનુષ્યોનીમાંથી આવેલો આત્મા નિર્દય, દયાળુ અને ઉદાર લક્ષણવાળો હોય એ વાત સાંભળી તમને આશ્ચર્ય થયું હશે. જ્યાં ખરા મનુષ્યત્વનો ખ્યાલ સુદ્ધાં ન હોય અને પ્રાયઃ પાશવિકતાને જ મનુષ્યત્વ માની લેવાની ભયંકર ભૂલ થતી હોય, ત્યાં મનુષ્યત્વની સાથે દયાળુતા અને ઉદારતાનો સંબંધ જરા ચમક ઉપજાવે એ સ્વાભાવિક છે. આપણું ખરું મનુષ્યત્વ આને હણાઈ ગયું છે. ગમે તે રીતે-ગમે તેવાં અન્યાયો અને પાપો કરીને પણ ધન-વૈભવ અને સંસાર-સુખ મેળવવું એનેજ આપણે મનુષ્યની પરમ સીદ્ધિ માની બેઠા છીએ; પરંતુ તે એક એવો ભયાનક ભ્રમ છે કે જે ભ્રમ સુધારવાને ભવ-ભ્રમણ કર્યા વિના છુટકો નથી.

શિષ્ય—મનુષ્યત્વ કેને કહેવાય ?

સૂરિ—પોતાના મુળનો ભોગ આપી અન્યને મુખ આપવું, કુમારો ધસડી જતી છદ્ધિઓને સંયમમાં રાખી વૃત્તિઓના સ્વામી—માલિક બનતા જવું, આત્માના દબાઈ ગયેલાં બળોને પ્રગટાવો સવિશેષ પુરુષાર્થો બનવું એજ ખરું મનુષ્યત્વ છે. જે મનુષ્યત્વની સ્વર્ગના દેવો પણ પ્રશંસા કરે છે અને જે દશ દશાંતે દુર્લભ ગણાય છે, તે મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરવા છતાં જો તેની કાંઈતે ન સમજાય તો ખરેખર પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ કહે છે તેમ હાથમાંના ચિંતામણીને નિર્મલક દેવી દેવા ખરાબર છે. પણ અત્યારે તે વિષયને જવા દઈશું.

શિષ્ય—આંખણા વર્તમાન વિષય મનુષ્ય પરીક્ષાનો હતો.

સૂરિ—મનુષ્યો પંજુ ધણુંખરાં બે પ્રકારનાં હોય છે. એક સરળ સ્વભાવના અને બીજા વધુ સ્વભાવના.

શિષ્ય—તે સ્વભાવ આકૃતિ ઉપરથી કેમ જણાય ?

સૂરિ—જે મનુષ્યનાં નાક, આંખ, હાંત, હોઠ, હાથ, ઠાન, અને પગ એ સાત અવયવ સમ અવસ્થામાં હોય, તો તેમને સરળ સ્વભાવવાળા અને વિષમ અવસ્થામાં હોય તો તેમને વધુ સ્વભાવવાળા સમજવા.

શિષ્ય—અહિં આ એક ખાસ ઇરાસા ઉદ્ભવે છે અને તે એ; મનુષ્યની આકૃતિ ઉપરથી તેના સ્વભાવ આદિનું જ્ઞાન દેવી રીતે થઈ શકતું હશે ?

(૧૧૨)

પાશવ-પ્રકૃતિ પ્રાયઃ સ્વાર્થપરાયણ અને ઈર્દ્રિયોને વશવર્તી હોય છે. જ્યાં જ્યાં આવી ઈર્દ્રિયપરાયણતા અને નિરક્રુશતા જોવામાં આવે ત્યાં ત્યાં સુર પુરુષો તિર્યચગતિના સંસ્કારો હોવાનું સ્પષ્ટપણે કહી દે છે. એ લક્ષણોમાં મનુષ્ય પોતાના પરમ પુરુષાર્થથી પરિવર્તન પણ કરી શકે છે, પરંતુ પુરુષાર્થની પ્રબળતા કે સંસ્કારોની નીર્બળતા વર્ણવવાનો આપણો ઉદ્દેશ નથી.

શિષ્ય—આત્માના બળ અને પરાક્રમ પાસે સંસ્કારો કંઈ બીસાતમાં નથી એટલી વાત તો હું પણ સ્વીકારું છું. હવે ગતિઓના લક્ષણ સંબંધમાં માત્ર એકજ પ્રશ્ન બાકી રહે છે.

સૂરિ—અને તે મનુષ્યોની વિષેનો છે ખરું કની? મનુષ્યોનીમાંથી આવેલો આત્મા નિર્દય, દયાળુ અને ઉદાર લક્ષણવાળો હોય એ વાત સાંભળી તમને આશ્ચર્ય થયું હશે. જ્યાં ખરા મનુષ્યત્વનો ખ્યાલ સુદ્ધાં ન હોય અને પ્રાયઃ પાશવિકતાને જ મનુષ્યત્વ માની લેવાની ભયંકર ભૂલ થતી હોય, ત્યાં મનુષ્યત્વની સાથે દયાળુતા અને ઉદારતાનો સંબંધ જરા ચમક ઉપજાવે એ સ્વાભાવિક છે. આપણું ખરું મનુષ્યત્વ આને હણાઈ ગયું છે. ગમે તે રીતે-ગમે તેવાં અન્યાયો અને પાપો કરીને પણ ધન-વૈભવ અને સંસાર-સુખ મેળવવું એનેજ આપણે મનુષ્યની પરમ સીદ્ધિ માની બેઠા છીએ; પરંતુ તે એક એવો ભયાનક ભ્રમ છે કે જે ભ્રમ સુધારવાને ભવ-ભ્રમણ કર્યા વિના છુટકો નથી.

શિષ્ય—મનુષ્યત્વ કેને કહેવાય ?

સૂરિ—પોતાના મુખનો લોગ આપી અન્યને મુખ આપવું, કુમાર્ગે ધસતી જતી ઇદિઓને સંયમમાં રાખી વૃત્તિઓના સ્વામી—માલિક બનતા જવું, આત્માના દબાઈ ગયેલા બળોને પ્રગટાવી સવિશેષ પુરુષાર્થો બનવું એજ ખરું મનુષ્યત્વ છે. જે મનુષ્યત્વની સ્વર્ગના દેવો પણ પ્રશંસા કરે છે અને જે દશ હાંતે ફલભંગણાય છે, તે મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરવા છતાં જે તેનો ઈર્ષ્ય ન સમજાય તો ખરેખર પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ કહે છે તેમ હાથમાંના ચિંતામણીને નિર્મલક દેંદ્રી દેવા બતાવે છે. પણ અત્યારે તે વિષયને જવા દઈશું.

શિષ્ય—આપણો વર્તમાન વિષય મનુષ્ય પરીક્ષાનો હતો.

સૂરિ—મનુષ્યો પણ ઘણાંખરાં બે પ્રકારનાં હોય છે. એક સરળ સ્વભાવના અને બીજા વક્ર સ્વભાવના.

શિષ્ય—તે સ્વભાવ આકૃતિ ઉપરથી કેમ જણાય ?

સૂરિ—જે મનુષ્યનાં નાક, આંખ, હાંત, હોઠ, હાથ, ઠાન, અને પગ એ સાત અવયવ સમ અવસ્થામાં હોય, તો તેમને સરળ સ્વભાવવાળા અને વિષમ અવસ્થામાં હોય તો તેમને વક્ર સ્વભાવવાળા સમજવા.

શિષ્ય—અહિં આ એક ખાસ છદ્માસા ઉદ્ભવે છે અને તે એ ; મનુષ્યની આકૃતિ ઉપરથી તેના સ્વભાવ આદિનું જ્ઞાન દેવી રીતે થઈ શકતું હશે ?

(૧૧૪)

સૂરિ-પ્રકૃતિજ મનુષ્યની આકૃતિ રચે છે, એવો કુદરતી નિયમ છે. એક હુંટારા-ચોર કે બદમાશની આકૃતિમાં અને એક સરળ, શાંત અને તપસ્વી પુરુષની આકૃતિમાં જમીન આસમાન જેટલો ફેર જોવામાં આવે છે. આનું કારણ બીજું કંઈ જ નહીં પણ તે પુરુષની પ્રકૃતિજ તેમનામાં વિલિનતા ઉત્પન્ન કરે છે. હવે એ વિલિનતા કેમ ઉત્પન્ન થતી હશે એ પ્રશ્ન વિચારવો જોઈએ. એક કોધી માણસ કે જે મોટે ભાગે ક્રોધમાં જ દિવસો વિતાવતો હોય અને વાત વાતમાં ચીડાઈ જતો હોય, તેના ભાલ પ્રદેશ ઉપર તથા આંખ-નાક ઉપર વિલક્ષણ પ્રકારની રેખાઓ અંકીત થઈ જાય છે; જે રેખાઓ શાંત, સરળ અને ક્ષમાવાન પુરુષના મુખ ઉપર જોવામાં આવતી નથી. તેવીજ રીતે જેમને અંધકારમાં કામ કરવાની ટેવ પડી જાય છે, આસપાસ ખુણા-ખાંચા શોધવાની જેમને અણુધાર્યા પ્રસંગે આવશ્યકતા પડે છે, તેમની આંખ અને હાવ-ભાવ વિગેરેમાં ખાસ એક પ્રકારની વિશેષતા પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે. એ વિશેષતા તેમના સ્વભાવ અને ધંધાનેજ આભારી હોય છે.

શિષ્ય-કંઈક કુદરતી લક્ષણો પણ માનવ-શરીર ઉપર હોય છે ખરા ?

સૂરિ-પુરુષની જમણી બાજુએ દક્ષિણાવર્ત ભમરો હોય તો તે શુભ જાણવો અને ડાબી બાજુએ વામાવર્ત હોય તો ધણોજ અશુભ સમજવો. હવે જો જમણી બાજુએ વામાવર્ત અને ડાબી બાજુએ દક્ષિણાવર્ત હોય તો મધ્યમ જાણવો.

શિષ્ય—શરીર ઉપરના મસા અને સ્ફુરણ વિશે પણ એવો નિયમ છે ?

સૂરિ—પુરૂષની જમણી બાજુએ શુકન, ફ્રાક્સો-પિટક, તલવા છિદ્ર સ્થિત મસો હોય કિંવા જમણી બાજુનું અંગ રે-ફરકે તો તે શુભને અર્થે જાણવાં.

શિષ્ય—ત્રી અને પુરૂષના લક્ષણોમાં કંઈ વિભિન્નતા હશે ?

સૂરિ—પુરૂષની જમણી બાજુએ જે લક્ષણો સારાં કદાં પ્રીઓની તથા ત્રી લગ્ન ઉપર ઉત્પન્ન થયેલા પુરૂષની પણ બાજુએ સારાં જાણવાં. કેટલાક શાસ્ત્રકારો પુરૂષની જમણી બાજુએ થયેલા તરવારના ઘાતને પણ સારો કહે-છે.

શિષ્ય—આપે જે લક્ષણો કદાં તેમાં કોઈ એક લક્ષણ જ લક્ષણથી વિરૂદ્ધ જતું હોય તો ?

સૂરિ—મનુષ્યના શરીર ઉપર જે સારું અથવા માહું છુ પ્રબળ હોય તે બીજા સર્વ લક્ષણોને ગોણું બનાવી દે છે. પર વિરૂદ્ધ જતા હોય એવા લક્ષણોમાં કયું લક્ષણ બળા છે તે તપાસવું એજ આ કળાની ખૂબી છે.

શિષ્ય—હાથ અને હાથની રેખા ઉપરથી પણ મનુષ્યનું બી વાંચી શકાય ખરું ?

સૂરિ—પણ તે પહેલાં હાથ કોને કહેવાય અને તેની ના કેવા પ્રકારની છે તે જાણી લેવું જોઈએ સંસ્કૃતમાં । મણીબન્ધ અર્થાત્ કાંડ કહેવામાં આવે છે. તેની આગ.

૧. એક દાસીએ વાત એ નેને પાણિ કિંવા ક્ષાથ કહીએ પ્રીતિ.
૨. એને નામ જ મુઠે પડે બીજી વાર આંગળીઓ દેસ છે.

કિંમતીએ આંગળીઓના નામે પણ કાઢવામાં
જાય છે એ વાત ?

મુઠે ને બાજુની બાજુની બાજુની આંગળીઓને
કાઢવા માટે એ બીજી વાર આંગળી આંગળી વચ્ચેની અંગુળ
કાઢવામાં આવે છે, આંગળી વચ્ચે કાઢવામાં આવે છે.

કિંમતીએ મુઠે પાંચની આંગળીને એવું કહ્યું નામ
કેવું નામ ? એ વાત કહેવામાં છે.

મુઠે પાંચની આંગળીને એવું કહ્યું નામ
કેવું નામ ? એ વાત કહેવામાં છે.
કિંમતીએ આંગળીઓના નામે પણ કાઢવામાં
જાય છે એ વાત ?
મુઠે ને બાજુની બાજુની બાજુની આંગળીઓને
કાઢવા માટે એ બીજી વાર આંગળી આંગળી વચ્ચેની અંગુળ
કાઢવામાં આવે છે, આંગળી વચ્ચે કાઢવામાં આવે છે.
કિંમતીએ મુઠે પાંચની આંગળીને એવું કહ્યું નામ
કેવું નામ ? એ વાત કહેવામાં છે.

માના નામથી જોગખવામાં આવે છે. કારણકે તે બરાબર મધ્ય ભાગમાં આવેલી છે. તેના પછી જે આંગળી છે તેનું નામ કંઈ રાખવામાં આવ્યું નથી; એટલે તેનું નામ અનામિકા-નામ વિનાની આંગળી એવું પડી ગયું છે. છેલ્લી ટચલ્લી આંગળી સૌથી ન્હાની હોવાથી તેને કનિકા કહેવામાં આવે છે.

શિષ્ય—હસ્તરેખાઓ અને લક્ષણો જોવામાં શ્રી-પુરુષ ઉભયનો કયો હાથ ઉપયોગી થાય ?

સૂરિ—પુરુષનો જમણો હાથ, પણ તે સજ્જ કામ-કાજ કરવાને લીધે અતિથય કઠલુ થઈ ગયેલો ન હોવો જોઈએ અને સ્ત્રીઓનો ડાબો હાથ, જે તે અતિ કામગી હોય તો તે પ્રશંસનીય ગણાય છે.

શિષ્ય—ઉત્તમ હાથનું સામાન્ય લક્ષણ શું હશે ?

સૂરિ—જે હાથ સ્પર્શ કરતાં ઉભાવાળો જણાય, રંગમાં લાલપ્રયુક્ત હોય, જેમાંથી પત્તીનો વહેતો ન હોય, ને માંસથી પરિપુષ્ટ અને કામગી હાવાને લીધે છિદ્ર રહિત જણાતો હોય અને વળી સ્નિગ્ધ નથા લાલ નગ્ન અને લાંબી આંગળીઓથી શોભતો હોય, તે હાથ ઉત્તમ સમજવો.

શિષ્ય—હૃદયગીમાં વિવિધ રંગો દેખાય તો તે પ્રત્યેક રંગનું પરિણામ શું સંભવે ?

સૂરિ—પુરુષની હૃદયગી જે લાલ રંગવાળી હોય તો તે વનવાન થાય. નીલવર્ણી હોય તો તે દારૂડીયો અને, પીળી હોય

જનો જે શરીરનો ભાગ છે તેને પાણિ કિંવા હાથ કહીએ છીએ. હાથને એક અંગુઠો અને બીજી ચાર આંગળીઓ હોય છે.

શિષ્ય—એ આંગળીઓના નામો પણ ગોઠવવામાં આવ્યાં હશે ખરાં ?

સૂરિ—અંગુઠાની ખાંભુએથી અનુક્રમે આંગળીઓને લંઘીએ તો પહેલી જે આંગળી આવે તેને તર્જની અથવા તિરસ્કાર કરનારી આંગળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

શિષ્ય—અંગુઠા પાસેની આંગળીને એવું હલકું નામ કેમ આપવામાં આવ્યું હશે ?

સૂરિ—ધારો કે તમારો એક નોકર તમારી સમક્ષ અત્યારે ઉભો રહ્યો છે. તે એવું અનુચિત કાર્ય કરીને આવ્યો છે કે તેનું મોં પાછું તમે વધારે વાર સુધી જોવા માગતા નથી; એવે વખતે તમે તમારા બીજા એક નોકરને બોલાવી આજ્ઞા કરમાવો છો કે “આ માણસને અહિંથી બહાર કહાડી મુકો.” આ વેળા તમે કઈ આંગળીનો ઉપયોગ કરો છો તેનું ધ્યાન કરશો તો જણાશે કે તેમાં માત્ર તર્જની આંગળીજ કામે લાગે છે. તિરસ્કાર દર્શાવવા અર્થે મોટા ભાગે આ આંગળી કામમાં આવે છે; એટલા માટે તેને તર્જની એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

શિષ્ય—બીજી આંગળીઓનાં શા શા નામો છે ?

સૂરિ—તર્જની પછી જે આંગળી આવે છે તેને મધ્ય-

માના નામથી ઝોળખવામાં આવે છે. કારણકે તે ઝરાખર મધ્ય ભાગમાં આવેલી છે. તેની પછી જે આંગળી છે તેનું નામ ઠંઠ રાખવામાં આવ્યું નથી; એટલે તેનું નામ અનામિકા-નામ વિનાની આંગળી એવું પડી ગયું છે. છેલ્લી ટચલી આંગળી સૌથી ન્હાની હોવાથી તેને કનિષ્ઠા કહેવામાં આવે છે.

શિષ્ય—હસ્તરેખાઓ અને લક્ષણો ભેવામાં સ્ત્રી-પુરુષ ઉલ્લખનો કયો હાથ ઉપયોગી થાય ?

મુરિ—પુરુષનો જન્મલેખ હાથ, પણ તે સફા કામ-કાજ કરવાને લીધે અતિશય ઠંડણ થઈ ગયેલો ન હોવો જોઈએ અને સ્ત્રીઓનો હાથો હાથ, જે તે અતિ કોમળ હોય તો તે પ્રશંસનીય ગણાય છે.

શિષ્ય—ઉત્તમ હાથનું સામાન્ય લક્ષણ શું હશે ?

મુરિ—જે હાથ સ્પર્શ કરતાં ઉષ્માવાળો જણાય, રંગમાં લાલપ્રયુક્ત હોય, જેમાંથી પસીનો વહેતો ન હોય, ને માંસથી પરિપુષ્ટ અને કોમળ હોવાને લીધે છિદ્ર રહિત જણાતો હોય અને વળી સ્નિગ્ધ તથા લાલ નખ અને લાળી આંગળીઓથી શોભતો હોય, તે હાથ ઉત્તમ જન્મજંવા.

શિષ્ય—હથેલીમાં વિવિધ રંગો દેખાય તો તે પ્રત્યેક નવનું પચ્ચામ શું સંભવ ?

મુરિ—પુરુષની હથેલી જે લાલ રંગવાળો હોય તો તે પતનપાન થાય નીલવર્ણી હોય તો તે દાડડીયો બને, પીળી હોય

જનો જે શરીરનો ભાગ છે તેને પાણિ કિંવા હાથ કહીએ છીએ. હાથને એક અંગુઠો અને બીજી ચાર આંગળીઓ હોય છે.

શિષ્ય—એ આંગળીઓના નામો પણ ગોઠવવામાં આવ્યાં હશે ખરાં ?

સૂરિ—અંગુઠાની ખાલુએથી અનુક્રમે આંગળીઓને લઈએ તો પહેલી જે આંગળી આવે તેને તર્જની અથવા તિરસ્કાર કરનારી આંગળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

શિષ્ય—અંગુઠા પાસેની આંગળીને એવું હલકું નામ કેમ આપવામાં આવ્યું હશે ?

સૂરિ—ધારો કે તમારો એક નોકર તમારી સમક્ષ અત્યારે ઉભો રહ્યો છે. તે એવું અનુચિત કાર્ય કરીને આવ્યો છે કે તેનું મોંમાં પાણુ તમે વધારે વાર સુધી જોવા માગતા નથી; એવે વખતે તમે તમારા બીજા એક નોકરને બોલાવી આજ્ઞા કરમાવો છો કે “આ માણસને અહિંથી બહાર કહાડી મુકો.” આ વેળા તમે કઈ આંગળીનો ઉપયોગ કરો છો તેનું ધ્યાન કરશો તો જણાશે કે તેમાં માત્ર તર્જની આંગળીજ કામે લાગે છે. તિરસ્કાર દર્શાવવા અર્થે મોટા ભાગે આ આંગળી કામમાં આવે છે; એટલા માટે તેને તર્જની એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

શિષ્ય—બીજી આંગળીઓનાં શા શા નામો છે ?

સૂરિ—તર્જની પછી જે આંગળી આવે છે તેને મધ્ય

માના નામથી જોગખવામાં આવે છે. કારણકે તે જરાબર મધ્ય ભાગમાં આવેલી છે. તેના પછી જે આંગળી છે તેનું નામ કંઈ રાખવામાં આવ્યું નથી; એટલે તેનું નામ અનામિકા-નામ વિનાની આંગળી એવું પડી ગયું છે. ઉપરથી દયદી આંગળી સૌથી ન્હાની હોવાથી તેને કનિષ્ઠા કહેવામાં આવે છે.

શિષ્ય—હસ્તરેખાઓ અને લક્ષણો જોવામાં સ્ત્રી-પુરુષ ઉભયનો કયો હાથ ઉપયોગી થાય ?

સૂરિ—પુરુષનો જમણો હાથ, પણ તે સજ્જ કામ-કજ્જ કરવાને લીધે અતિશય દર્શણ થઈ ગયેલો ન હોવો જોઈએ અને સ્ત્રીઓનો ડાબો હાથ, જો તે અતિ કામજ હોય તો તે પ્રશંસનીય ગણાય છે.

શિષ્ય—ઉત્તમ હાથનું સામાન્ય લક્ષણ શું હશે ?

સૂરિ—જો હાથ સ્પર્શ કરતાં ઉભાવાળો જણાય, રંગમાં લાલગ્રયુક્ત હોય, જેમાંથી પસીનો વહેતો ન હોય, ને માંસથી પરિપુષ્ટ અને કામજ હોવાને લીધે છિદ્ર સહિત જણાતો હોય અને વળી સ્નિગ્ધ નથા લાલ નખ અને લાળી આંગળીઓથી શોભતો હોય, ને હાથ ઉત્તમ સમજવો.

શિષ્ય—હથેળીમાં વિવિધ રંગો દેખાય તો તે પ્રત્યેક રંગનું પરિણામ શું સંભવે ?

સૂરિ—પુરુષની હથેળી જો લાલ રંગવાળી હોય તો તે ધનવાન થાય, નીલવર્ણી હોય તો તે દારૂડીયો બને, પીળી હોય

જનો જે શરીરનો ભાગ છે તેને પાણિ કિંવા હાથ કહીએ છીએ. હાથને એક અંગુઠો અને બીજી ચાર આંગળીઓ હોય છે.

શિષ્ય—એ આંગળીઓના નામો પણ જોઈવવામાં આવ્યાં હશે ખરાં ?

મુરિ—અંગુઠાની બાબુએથી અનુક્રમે આંગળીઓને લઈએ તો પહેલી જે આંગળી આવે તેને તર્જની અથવા તિરસ્કાર કરનારી આંગળી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

શિષ્ય—અંગુઠા પાસેની આંગળીને એવું હલકું નામ કેમ આપવામાં આવ્યું હશે ?

મુરિ—ધારો કે તમારો એક નોકર તમારી સમક્ષ અત્યારે ઉભો રહ્યો છે. તે એવું અનુચિત કાર્ય કરીને આવ્યો છે કે તેનું મોં પલ્લુ તમે વધારે વાર સુધી જોવા માગતા નથી; એવે વખતે તમે તમારા બીજા એક નોકરને જોડાવી આજ્ઞા કરમાવો છો કે “આ માણસને અહિંથી બહાર કહાડી દુકો.” આ વેળા તમે કઈ આંગળીને ઉપયોગ કરો છો તેનું ધ્યાન કરશો તો જણાશે કે તેમાં માત્ર તર્જની આંગળીજ કામ લાગે છે. તિરસ્કાર દર્શાવવા અર્થે મોટા ભાગે આ આંગળી કામમાં આવે છે; એટલા માટે તેને તર્જની એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

શિષ્ય—બીજી આંગળીઓના શા શા નામો છે ?

મુરિ—તર્જની પછી જે આંગળી આવે છે તેને મધ્ય

માના નામથી જોખખવામાં આવે છે. કારણકે તે ખરાખર મધ્ય ભાગમાં આવેલી છે. તેના પછી જે આંગળી છે તેનું નામ કંઈ રાખવામાં આવ્યું નથી; એટલે તેનું નામ અનામિકા-નામ વિનાની આંગળી એવું પડી ગયું છે. છેલ્લી ટચલી આંગળી સૌથી ન્હાની હોવાથી તેને કનિકા કહેવામાં આવે છે.

શિષ્ય—હસ્તરેખાઓ અને લક્ષણો જોવામાં સ્ત્રી-પુરુષ ઉભયનો કયો હાથ ઉપયોગી થાય ?

સૂરિ—પુરુષનો જમણો હાથ, પણ તે સપ્ત કામઃ કળ કરવાને લીધે અતિશય ઠંડણ થઈ ગયેલો ન હોવા એટલે અને સ્ત્રીઓનો ડાબો હાથ, જે તે અતિ કામળ હોય તો તે પ્રશંસનીય ગણાય છે.

શિષ્ય—ઉત્તમ હાથનું સામાન્ય લક્ષણ શું હશે ?

સૂરિ—જે હાથ સ્પર્શ કરતાં ઉષ્માવાળો જણાય, રંગમાં લાલાશયુક્ત હોય, જેમાંથી પસીનો વહેતો નહોય, ને માંસથી પરિપુષ્ટ અને કામળ હોવાને લીધે છિદ્ર રહિત જણાતો હોય અને વળી સ્નિગ્ધ તથા લાલ નખ અને લાંબી આંગળીઓથી શોભતો હોય, તે હાથ ઉત્તમ સમજવો.

શિષ્ય—હથેલીમાં વિવિધ રંગો દેખાય તો તે પ્રત્યેક રંગનું પરિણામ શું સંભવે ?

સૂરિ—પુરુષની હથેલી જે લાલ રંગવાળી હોય તો તે ધનવાન થાય, નીલવર્ણી હોય તો તે દારૂપ્રીયો બને, પીળી

કઠણ, હુળો, રામચુકત, માંસરહિત અને કાંડા જેટલો નીચો હોય તો તે શ્રેષ્ઠ ન ગણાય.

શિષ્ય—મણિબંધ-(કાંડા)-ના સંબંધમાં કંઈ નિયમ છે ખરો ?

સૂરિ—મનુષ્યનો (મણિબંધ) અર્થાત્ કાંડું, જો દૃઢ, માંસ પરિપૂર્ણ અર્થાત્ હાડકાં ન દેખાતાં હોય અને ખરાખર સાંધાથી જોડાયેલું હોય તો તે ઉત્તમ ગણવું અને તે જો મીઠું, હલાવતાં કટ કટ ચળક કરનારું તથા હીન હોય તો તે નિર્ધનતા આદિ દુઃખને આપનારું થાય.

શિષ્ય—મણિબંધ ઉપરજ મનુષ્યના બાહુબળનો આધાર છે. મણિબંધ જો નબળું હોય તો કંઈ મહેનતવાળું કાર્ય ન બની શકે એટલે સ્વાભાવિક રીતેજ તે નિર્ધન રહે એમાં અંશય નથી.

સૂરિ—પ્રાચીન આચાર્યોના બહારથી બ્યર્થ જેવા જાણતા હથેનોમાં પણ કેટલીકવાર ઘણો મૂઢ આશય રહેલો હોય છે. વિચારકોજ તેનો યથાર્થ આશય સમજી શકે છે. વિચાર કરવાની અને અંતર્ગત સત્ય પ્રાપ્ત કરવાની છતાંસા આપણે સૌએ રાખવી જોઈએ.

શિષ્ય—આંગળીઓના સંબંધમાં એવો કંઈ નિયમ છો ?

સૂરિ—ઝીઝો તથા પુરોની આંગળીઓ જો લાંબી, માંસ રહિત, કામળ, સરળ, ગોળ અને મજબુત હોય તો તે કલ્યાણકારક સમજવી.

તો વ્યભિચારી જને અને કાળરચિત્રી હોય તો તે દરિદ્રી થાય, એવો સામાન્ય મત છે.

શિષ્ય—હથેળીની સમ-વિષમતા ઉપરથી કંઈ કહી શકાય ખરું ?

સૂરિ—માણસની હથેળી જો ઉંચી હોય તો તે દાતાર થાય, ઉંડી હોય તો તે પિતાના દ્રવ્યથી રહિત થાય, ઉંડી છતાં સારી રેખાથી યુક્ત હોય તો તે ધનવાન થાય અને જો વિષમ અર્થાત્ ઉંચી-નીચી હોય તો તે નિર્ધન થાય.

શિષ્ય—હાથની રેખાઓ ખાળત સામાન્ય અભિપ્રાય આપી શકશે ?

સૂરિ—જેના હાથમાં બીલકુલ રેખા ન હોય કિંવા વધારે પડતી હોય તો તે અદ્ય આયુષ્યવાળો, દરિદ્રી અને દુઃખી થાય એમાં શક નથી.

શિષ્ય—હથેળીના પાછલા ભાગ ઉપરથી કંઈ અનુમાન કહાડી શકાય ?

સૂરિ—મનુષ્યના હાથની પાછળનો ભાગ જો વિસ્તારવાળો, પરિપુષ્ટ, સ્નિગ્ધ, ઉંચો, અંદરની નસો દેખાતી નહીં હોવાથી સુંદર અને સર્પની કૃષ્ણ સરખો હોય તો તે પ્રશંસનીય ગણવો.

શિષ્ય—અને એથી ઉલટું !

સૂરિ—અર્થાત્ જો હથેળીનો પાછલો ભાગ કાંતિરહિત,

કઠણ, હુખો, રોમચુકત, માંસરહિત અને કાંડા જેટલો નીચો હોય તો તે શ્રેષ્ઠ ન ગણાય.

શિષ્ય—મણિબંધ-(કાંડા) ના સંબંધમાં કંઈ નિયમ છે ખરો ?

સૂરિ—મનુષ્યનો (મણિબંધ) અર્થાત્ કાંડું જો દૃઢ, માંસ પરિપૂર્ણ અર્થાત્ હાડકાં ન દેખાતાં હોય અને બરાબર સંધાયો જોડાયેલું હોય તો તે ઉત્તમ જાણવું અને તે જો બીજું, હલાવતાં કટ કટ ચળક કરનારું તથા હીન હોય તો તે નિર્ધનતા આદિ દુઃખને આપનારું થાય.

શિષ્ય—મણિબંધ ઉપરજ મનુષ્યના બાહુબળનો આધાર છે. મણિબંધ જો નબળું હોય તો કંઈ મહેનતવાળું કાર્ય ન બની શકે એટલે સ્વાભાવિક રીતેજ તે નિર્ધન રહે એમાં સંશય નથી.

સૂરિ—પ્રાચીન આચાર્યોના બંહારથી બંધ જોવા જણાતા કથનોમાં પણ કેટલીકવાર ઘણો મૂઢ આશય રહેલો હોય છે. વિચારકોજ તેનો યથાર્થ આશય સમજી શકે છે. વિચાર કરવાની અને અંતર્ગત સત્ય પ્રાપ્ત કરવાની છતાંસા આપણે સૌએ રાખવી જોઈએ.

શિષ્ય—આંગળીઓના સંબંધમાં એવો કંઈ નિયમ છે ?

સૂરિ—ઝીઝો તથા પુરૂવોની આંગળીઓ જો લાંબી, માંસ રહિત, કોમળ, સરળ, ગોળ અને મજબુત હોય તો તે કલ્યાણકારક સમજવી.

શિષ્ય—અને તેથી વિપરીત હોય તો ?

સૂરિ—અર્થાત્ જો તે સુકી, જાડી, વાંકી અને આંતરા-
વાળી હોય તો દરિદ્રીપણું, ખૂદાર નમેલી હોય તો શસ્ત્રનો
ઘાત અને ચપટી હોય તો દાસપણું આપે છે.

શિષ્ય—આંગળીઓની દીર્ઘતા—હ્રસ્વતા ઉપર કંઈ
આધાર રાખી શકાય ?

સૂરિ—પ્રત્યેક આંગળીઓની રચના ઉપર ભાગ્યલક્ષ્મીનો
ઘણો ખરો આધાર હોય છે. જો અનામિકાની છેલ્લી રેખાથી
કનિષ્ઠા આંગળી અધિક લાંબી હોય તો ધનવૃદ્ધિ થાય અને
તેને મોંસાળ પક્ષ પણ ઘણો હોય. વચલી આંગળીની છેલ્લી
રેખાથી જો તર્જની (અંગુઠા પાસેની આંગળી) અધિક લાંબી
હોય તો પિતૃપક્ષ તથા લક્ષ્મી ઘણી જાણી.

શિષ્ય—અંગુઠાનું અને બીજી ચાર આંગળીઓનું જે
કુદરતી માપહોવું જોઈએ તેમાં વધતા યાંઓછાપણું હોય તો ?

સૂરિ—તો મનુષ્ય ધન, ધાન્ય તથા આયુષ્યાદિકમાં
બહુ હીન દશા ભોગવે.

શિષ્ય—કોઈ કોઈ ભાગ્યશાળી મનુષ્યના મણિબંધ
ઉપર જવના જેવી પંક્તિઓ જોવામાં આવે છે, તેનો શું
અર્થ કરવો ?

સૂરિ—જો મણિબંધ ઉપર ત્રણ જવની પંક્તિઓ હોય
તો તે મનુષ્યના ભાગ્યમાં રાજલક્ષ્મી અર્થાત્ રાજવૈભવ છે,

એમ સમજવું અને જો તે હાથની પાછળ પહોં હોય તો તે રાત્ર દરતાં પહોં અધિક-સુખ-વૈભવ પ્રાપ્ત કરે એમ કહી શકાય.

શિષ્ય—હવે એવી પંક્તિઓ જો માત્ર બેજ હોય તો ?

સૂરિ—તો તે રાત્રનો મંત્રી કિવાં મ્હોટો ધનવાન કે પ્રખર પંડિત બને અને જો એક જ રેખા હોય તો પંથુ તેના કાચમાં વૈભવ અને યશ તો રહેજ.

શિષ્ય—હાથની રેખાઓના સંબંધમાં સામુદ્રિક શાસ્ત્રનો સામાન્ય અભિપ્રાય કેવો છે ?

સૂરિ—જો મનુષ્યના હાથની રેખા સૂક્ષ્મ-પાતળી, સ્નિગ્ધ-સ્નેહવાળી, ગંભીર-ઉંડી, લાંબી, મધ્ય સરીખા ભુરા રંગવાળી, પાછી ન વળેલી અને છેદ સહિત હોય તો તે શુભ જાણવી.

શિષ્ય—ત્યારે કેવી રેખાઓને શુભ ન જાણવી તે પણ સ્પષ્ટપણે દર્શાવ્યું હશે ?

સૂરિ—જો હાથની રેખાઓ છેદાએલી, ફાંટાવાળી, છૂખી, આડી અવળી, સ્થાનબદ્ધ થયેલી, ખરાબ વર્ણની, વચમાં દુટ્ટી જતી, રંગે દાળી-નીલવર્ણી તથા પાતળી હોય તો તે અશુભ જાણવી.

શિષ્ય—આપ જે રેખાઓને શુભ કહી આપનારી કહો છે તેનો જરા વિસ્તાર કહી સંજગાવશો ?

સૂરિ—મનુષ્યના હાથની રેખા જો લાલ અને ઉડી

શિષ્ય —અને તેથી વિપરીત હોય તો ?

સૂરિ— અર્થાત્ જો તે મુકી, બકી, વાંકી અને આંતરા-
વાળી હોય તો દરિદ્રીપણું, ખૂદાર નમેલી હોય તો શસ્ત્રનો
ઘાત અને ચપટી હોય તો દાસપણું આપે છે.

શિષ્ય—આંગળીઆની દીર્ઘતા—હ્રસ્વતા ઉપર કંઈ
આધાર રાખી શકાય ?

સૂરિ—પ્રત્યેક આંગળીઆની રચના ઉપર ભાગ્યલક્ષ્મીનો
ઘણો ખરો આધાર હોય છે. જો અનામિકાની છેલ્લી રેખાથી
કનિષ્ઠા આંગળી અધિક લાંબી હોય તો ધનવૃદ્ધિ થાય અને
તેને મોસાળા પક્ષ પણ ઘણું હોય. વચલી આંગળીની છેલ્લી
રેખાથી જો ત્રીજી (અંગુઠા પાસેની આંગળી) અધિક લાંબી
હોય તો વિનયક તથા લક્ષ્મી ચાલી જાય.

શિષ્ય—અંગુઠાનું અને બીજા ચાર આંગળીઆનું જે
કુદરતી માપ હોય તેમજ તેના અર્થ શું? આંગળીઓ હોય તો?

સૂરિ—તે મનુષ્યનું ધન, ધનના રૂપે આયુષ્યાદિકમાં
બહુ હોય તથા નાનકું.

શિષ્ય—તે કોઈ જાતના મનુષ્યના મનુષ્યના મનુષ્યના
ઉપર કયું કયું અર્થ રાખે છે? તેના શું
અર્થ હોય છે?

સૂરિ—જો મનુષ્યના ઉપર કયું કયું અર્થ રાખે છે,
તે મનુષ્યના જાતના, રંગ, જાતની અર્થ રાખે છે,

એમ સમજવું અને જો તે હાથની પાછળ પછુ હોય તો તે રાજા કરતાં પણ અધિક સુખ-વૈભવ પ્રાપ્ત કરે એમ કહી શકાય.

શિષ્ય—હવે એવી પંક્તિઓ જો માત્ર બેજ હોય તો ?

સૂરિ—તો તે રાજાનો મંત્રી કિંવા મ્હોટો મનવાન કે અખર પડિત બને અને જો એક જવ રેખા હોય તો પછુ તેના ભાવ્યમાં વૈભવ અને યશ તો રહેજ.

શિષ્ય—હાથની રેખાઓના સંબંધમાં સામુદ્રિક શાસ્ત્રનો સામાન્ય અભિપ્રાય કેવો છે ?

સૂરિ—જો મનુષ્યના હાથની રેખા સૂક્ષ્મ-ખાતળી, સ્નિગ્ધ-સ્નેહવાળી; ગંભીર-ઉંડી, લાંબી, મધ્ય સરીખા બુરા રંગવાળી, પાછી ન વળેલી અને છેદ સહિત હોય તો તે શુભ નીચવી.

શિષ્ય—ત્યારે કેવી રેખાઓને શુભ ન નીચવી તે પણ સ્પષ્ટપણે દર્શાવ્યું હશે ?

સૂરિ—જો હાથની રેખાઓ છેદાએલી, ફાંટાવાળી, કુખી, આડી અવળી, સ્થાનબ્રહ્મ થયેલી, ખરાબ વર્ણની, વચમાં દુટ્ટી જતી, રંગે કાળી-નીલવર્ણી તથા પાતળી હોય તો તે અશુભ નીચવી.

શિષ્ય—આપ જે રેખાઓને શુભ કહી આપનારી કહો છે તેનો જરા વિસ્તાર કહી સંજગાવશો ?

સૂરિ—મનુષ્યના હાથની રેખા જો લાલ અને ઉંડી

હોય તો તે લક્ષ્મી આપે, મધ જેવા ભૂરા રંગની હોય તો સુખ આપે, પાતળી હોય તો તે લક્ષ્મી આપે અને મૂળમ છેકા સુધી છેદ રહિત હોય તો તે સૌભાગ્ય આપે.

શિષ્ય—ફાંટાવાળી અને છેદાએલી હોય તો ?

સૂરિ—ફાંટાવાળી રેખા કલેશ આપનારી, છેદાએલી જીવિતનો સંશય ઉપજાવનારી, કઠણ રેખા ખરાબ અન્ન આપનારી તથા આડી-અવળી રેખા વિનાશ કરનારી નીવડે.

શિષ્ય—વૈભવ, આયુષ્ય અને પિતૃસુખની ખાસ રેખાઓ પણ હાથમાં હશે કે ?

સૂરિ—મણિખંધની પાસેથી પિતૃસુખની રેખા નીકળે છે, કનિષ્ઠા આંગળીના નીચેના ભાગથી ધનની એક અને આયુષ્યની એક એમ બે રેખાઓ નીકળે છે. આ ત્રણે રેખાઓ તર્જની અને આંગુઠાની વચ્ચેમાં ચાલી જાય છે.

શિષ્ય—પણ તેનું ફળ શું મળે તે તો રહીજ ગયું.

સૂરિ—જેમની ઉક્ત ત્રણે રેખાઓ સંપૂર્ણ અને હોય રહિત હોય તેમના કુળ, ધન અને આયુષ્ય પરિપૂર્ણ હોય અને જો તે રેખાઓ યથાયોગ્ય ન હોય તો કુળ-ધનાદિમાં એટલી ઉણપ સમજવી.

શિષ્ય—એજ વાત જરા વધારે સ્પષ્ટ થાય એમ ઇચ્છું છું.

સૂરિ—કનિષ્ઠા આંગળીનો નીચેનો ભાગ જેને કરબ કહેવામાં આવે છે, ત્યાંથી નીકળેલી આયુષ્યની રેખા જેટલી

આંગળીઓને ઉદ્ધાન કરી જાય તેટલી આયુષ્યની પચ્ચીશીઓ સમજી લેવી.

શિષ્ય—આયુષ્યની રેખામાંથી જે ફાંટા નિકળે છે તેનેા હેતુ શું હશે ?

સૂરિ—આયુષ્યની રેખામાંથી જે ફાંટાઓ મણિખંધ સામે ગયા હોય તે લક્ષ્મીના દેનારા અને આંગળીઓ તરફ ગયા હોય તે આપદા દેનારા સમજવા.

શિષ્ય—ધન અને આયુષ્યની રેખા વિષે શું સમજવું ?

સૂરિ—ધનની અને પિતાની રેખાં ને છેડે મળી જાય તે ગૃહ-કુટુંબ સારી રીતે ચાલે અને ને તે બે રેખાઓ મળી ન હોય તેા ઘરનેા ભંગ થાય.

શિષ્ય—ઉર્ધ્વરેખા કોને કહે છે અને તે કેટલા પ્રકારની હોય છે ?

સૂરિ—મણિખંધથી ઉચ્ચ ગયેલી રેખાને ઉર્ધ્વ રેખા કહેવામાં આવે છે. તે પાંચ પ્રકારની હોય છે. એક મણિખંધથી અંશુકા સુધી જાય છે તે રાજ્ય તથા સુખના લાભ અર્થે હોય છે. બીજી મણિખંધથી તર્જની આંગળી સુધી જાય છે તે રાજસુખ અથવા રાજક્રોધિ અર્થે હોય છે. ત્રીજી મણિખંધથી મધ્યમા આંગળી સુધી જાય છે તે ઉપરથી માણસ આચાર્ય, રાજા અથવા સેનાપતિ થશે કે કેમ, એના નિર્ણય કરી શકાય છે. ચોથી મણિખંધથી અનામિકા આંગળી તરફ જાય છે

તેથી મ્હોટો ધનવંત-સાર્થવાહ થશે કે કેમ, એ કળી શકાય છે અને પાંચમી મણિખંધથી કનિષ્ઠા આંગળી તરફ જાય છે તેથી લોકોમાં શ્રેષ્ઠ અને સારો પ્રતિષ્ઠાવાળો થશે કે નહીં, તેનું અનુમાન કહાડી શકાય છે.

શિષ્ય—સ્રી-પ્રાપ્તિનું સૂચન થાય એવી એછે રેખા નથી હોતી શું ?

સૂરિ—આયુષ્યની રેખાથી કનિષ્ઠાના અંત તરફ જે રેખા જાય છે તે સ્રી-પ્રાપ્તિની સમજવી. જો આ સમ હોય તો શીળવંતી સ્રી મળે અને વિષમ હોય તો દુરાચારિણી મળે.

શિષ્ય—ભાઈ-જેન સૂચવનારી રેખાઓ પણ હાથમાં હશે ખરી ?

સૂરિ—મણિખંધથી આયુષ્યની રેખા સુધી જેટલી રેખાઓ અપદ હોય તેટલા ભાઈ જાણવા અને જેટલી અઅપદ હોય તેટલી જહેનો જાણવી.

શિષ્ય—ભાઈ-જેનના આયુષ્યનું નિર્માણ પણ તે ઉપરથી કદ્દપી શકાય ખરું ?

સૂરિ—ભાઈ અને જહેનની રેખાઓ જો અઅપદ તેમજ ટુંકી હોય તો તેમનું અર્થાત્ ભાઈ-જેનનું આયુષ્ય ત્રુટિત જાણવું.

શિષ્ય—પુત્ર સૂચક રેખા ક્યાં હોય છે ?

સૂરિ—અંગુઠાના મૂળ પાસે જેટલા જવ હોય તેટલા પુત્ર જાણવા.

શિષ્ય—અને તે મધ્ય ભાગમાં હોય તો ?

સૂરિ—અંગુઠાના મધ્યભાગમાં જો જવ હોય તો તેથી વિદ્યા-યશ અને લક્ષ્મી મળે. તે સિવાય જો જમણા હાથના અંગુઠાના મધ્યભાગમાં હોય તો તે માણસનો જન્મ શુકલ પક્ષમાં અને ડાબા હાથના અંગુઠાના મધ્ય ભાગમાં હોય તો કૃષ્ણ પક્ષમાં થયેલો હોવો જોઈએ એમ માનવું. એક કરતાં અધિક જવ આ સ્થળે હોય તો તે સર્વનું ફળ એકજ પ્રકારનું સમજવું.

શિષ્ય—હાથમાં મત્સ્ય આદિના ચિન્હો હોય તો તેનું પરિણામ શું આવે ?

સૂરિ—મનુષ્યના હાથના મૂળ ભાગમાં જો એકજ મત્સ્ય હોય અને તે સામા ગુપ્તનો હોય તો તેથી લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ થાય. કદાચ બેસે હાથમાં એક એક હોય અને તે સંપૂર્ણ હોય તો પછી લક્ષ્મીની અતિશય વૃદ્ધિ થાય એમાં શકજ નથી !

શિષ્ય--લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ સૂચવનારાં એવાં બીજાં ચિન્હો હોય છે ?

સૂરિ—સમુદ્રની પુત્રી લક્ષ્મી કહેવાય છે. સમુદ્રને પત્નાકરની ઉપમા આપવામા આવી છે જેઓ આ સમુદ્રને ખેડી શકે તેઓ ઘણા ધનવાન બને એ સ્પષ્ટ છે. સમુદ્રને ખેડવાની યોગ્યતા હોનામા હોય એ પ્રશ્નનો ઉત્તર હાથની રેખાઓમાં પણ મળી આવે છે. જેમના હાથમાં મત્સ્યની

કોઈ જાતિ વિશેષ મગર, શંખ, કિંવા કમળ પૈકીમાંથી કોઈ વસ્તુનું સ્પષ્ટ ચિન્હ હોય તો તે સમુદ્ર ઉપર સાહસ જેડી શકે અને પરિણામે પૈસાદાર પણ બની શકે એમ કહેવામાં હરકત નથી. આ ચિન્હોના સંબંધમાં એટલી વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જો ઉપર કહ્યા તે ચિન્હો પોતાની સન્મુખ હોય તો હંમેશા સારાં-ફળો આપે અને જો તે સન્મુખ ન હોય તો અંતકાળે શુભ ફળ આપે.

શિષ્ય—એમાં પણ સ્પષ્ટતા--અસ્પષ્ટતાનો ભેદાભેદ ખરો કે ?

સૂરિ—મત્સ્ય આદિ ચિન્હો જો હાથને વિષે સ્પષ્ટ હોય તો અનુક્રમે સો, હજાર, લાખ અને કોઠ દ્રવ્ય આપે છે; પણ જો તે છિન્નલિન્ન તથા અસ્પષ્ટ જેવા હોય તો અદ્ય ધન આપે એવી માન્યતા છે.

શિષ્ય—સિંહાસન, સૂર્ય અને ચંદ્રના ચિન્હ પણ માનવ હસ્તમાં હોય ?

સૂરિ—જે માણસ સાર્વભૌમ રાજા થવાને નિર્માયિલો હોય તેના હાથમાં સિંહાસન, સૂર્ય, નંદાવર્ત, ચંદ્ર અને તોરણ આદિનાં ચિન્હો હોય છે. આ ચિન્હો જ સાર્વભૌમ રાજપદના સૂચક છે. ચક્રવર્તી રાજા થવાનું જેના લાગ્યમાં હોય તેના હાથમાં દાંડા સહિત છત્ર તથા બે ચામરની રેખાઓ પણ હોય છે.

શિષ્ય—પદવી અને ધંધાને છાજતા ચિન્હો જ

ભાવી કથનમાં અગત્યનો ભાગ રોકે છે, એમ એ ઉપરથી કહી શકાય.

સૂરિ—વસ્તુતઃ એમજ છે. હાખલા તરીકે જેના હાથમાં વજનું ચિન્હ હોય તે રાજા થાય, દેવમંદિરના આકારની રેખાઓ હોય તે ધાર્મિક થાય, શ્રી વત્સનું ચિન્હ હોય તો તે સુખી થાય; પાલખી, રથ, ઘોડો, હાથી તથા બળદ પ્રમુખના રેખાકારો હોય તો તે દિગ્વિજયી સેનાપતિ થાય. છત્રીશ આયુધોમાંથી એક પણ આયુધ એ રેખામાં આવેલું હોય તો તે શત્રુથી અજેય અને જયવંત રાજા બને. ખીનું ઉઠાકરણ લઈએ. જેના હાથમાં—કાનાં—મોટાં વહાણોના આકારો ગોઠવાયેલા હોય તે સુવર્ણ, રૂપું અને રત્ન વિગેરેનો સ્વામી થાય; તેમજ વહાણના વેપારી તરીકે સારી નામના મેળવે. જેના હાથમાં હજા—મૂશળ (સાંભેલું)ખાંડણીઓ અને ત્રીકોણ રેખા ઈત્યાદિક ચિન્હ હોય તે ખેડુત થાય. જેના હાથમાં ગાયને ગળે બાંધવાના દોરડાનું સ્પષ્ટ ચિન્હ હોય તે મનુષ્ય ઘણી મહેનોનો સ્વામી થાય, કમંડળ, ક્વજ, કળશ અને સાથીઆના ચિન્હો હોય તે મહા સમૃદ્ધિવાન થાય.

શિષ્ય—ચોક્કસ પ્રકારના ચિન્હો ઉપરથી મનુષ્યનું ભાવી કેવી રીતે ઘડાય તે સમજાયું. હવે જશ ઉર્ધ્વ રેખાઓ વિષે વિચાર કરો લઈએ.

સૂરિ—પ્રજ્ઞતા આપનારી, ધાર્મિકતા આપનારી તથા પદ્મો આપનારી રેખાઓ ના વર્ણન પણ શાસ્ત્રમાં મળી આવે છે.

શિષ્ય--પ્રભુતાં અને ધાર્મિકતાની રેખા ક્યાં આવેલી હોય છે ?

સૂરિ--અનામિકા આંગળીના છેલ્લા પર્વ ઉપર રહેલી આડી રેખા પ્રભુતા આપનારી ગણાય છે અને તેજ અનામિકાની તળે ઉંચી ' ઉર્ધ્વ ' રેખા હોય તો તેને ધર્મરેખા સમજવી. વળી આ બન્ને રેખાઓ જો સઘ્યમા આંગળીની નીચે હોય તો તે દરિદ્રતા અને અધાર્મિકતાનું સૂચન કરે, અર્થાત્ તે મનુષ્ય દરિદ્ર અને અધર્મી થાય. તર્જની આંગળી અને ગૃહબંધની વચ્ચે તે આવેલી હોય તો તે સુખે મરણ આપનારી થાય.

શિષ્ય--સુખે-સમાધિએ મૃત્યુ નિપજવું એ પણ અહોભાગ્ય ?

સૂરિ--કેમ નહીં ? મૃત્યુ સુધરે તો આખું જીવન સુધર્યું એમ જ માનવું. તપ-જપ વિગેરેનો આશય પણ એવો જ હોય એમ કેટલાક પાંડિત પુરૂષો કહે છે. મૃત્યુ વખતે વ્યામોહ અને વાસના મનુષ્યને અત્યંત રીખાવે છે. પરંતુ તપસ્વી મનુષ્ય કે જેનો શરીર-ધન-પરિવાર ઉપરથી વ્યામોહ ચાલ્યો ગયેલો હોય છે તેને પેલી વાસનાઓ બહુ રીખાવી શકતી નથી. તેથી તે બહુ સુખે-સમાધિએ પાંચપરમોષ્ટનું કે દષ્ટદંવનું સ્મરણ કરતાં દેહાંતર કરી જાય છે.

શિષ્ય--મૃત્યુ વખતે જંવી મતિ રહે છે તેવીજ ગતિ થાય છે; એમ જ કહેવામા આવે છે તેનો પણ એજ ભાવાર્થ હશે ?

સૂરિ—એ વિષય આપણે અન્ય કોઈ પ્રસંગને માટે રહેલા દર્શનું. અત્યારે તો હસ્તરેખાઓ વિષેજ સંપૂર્ણ વાર્તા લાપ કરી લઈએ. હું ધાડું છું કે હવે તમારે એ સંબંધમાં બહુ પૂછવાનું નથી.

શિષ્ય—માત્ર જો ચાર જીહ્વાઓ રજુ કરી આ વિષય બંધ કરોશ, આપે પદવી સૂચક અને સંતતિ સૂચક રેખાઓની હેયાતી પણ જણાવી હતી તે ?

સૂરિ—અંશુઠા અને પિતાની રેખા એ જેની વચ્ચે આધી રેખા હોય તો તે પદવી આપનારી સમજાવી, તેમજ મંત્રસ્ય અને અંશુઠા વચ્ચે રહેલ રેખાઓને સંતતિની રેખા સમજાવી.

શિષ્ય—કયા રોગથી માણસનું કયારે મૃત્યુ થાય તે કંઈ રેખાઓ ઉપરથી જણાઈ ખરું ?

સૂરિ—તેમાં એક વાત જ એવી છે અને તે એજ કે જેનાં અંશુઠાની નીચે કાકપદ અર્થાત્ કાગડાના પગ સરખી રેખા હોય તે માણસ છેલ્લી અવસ્થામાં શૂળના રોગથી મૃત્યુ પામે; તે સિવાય વધુ કંઈ જણાવું નથી.

શિષ્ય—કેટલાક સામુદ્રિક વેત્તાઓ હાથની આંગળીઓ સીધી ભેગી કરાવી ભવિષ્ય કહે છે તે કેવી રીતે ?

સૂરિ—ચારે આંગળીઓનાં આંતરં ભે છિદ્ર વિનાનાં હોય, એટલે કે, ચારે આંગળીઓ ભેગી સીધી ભેગી રાખે

કેટલાક સામુદ્રિક વેત્તાઓ હાથની આંગળીઓ સીધી ભેગી કરાવી ભવિષ્ય કહે છે તે કેવી રીતે ?

શિષ્ય--પ્રભુતા અને ધાર્મિકતાની રેખા ક્યાં આવેલી હોય છે ?

સૂરિ--અનામિકા આંગળીના છેદા પર્વ ઉપર રહેલી આડી રેખા પ્રભુતા આપનારી ગણાય છે અને તેજ અનામિકાની તળે ઉંચી ' ઉર્ધ્વ ' રેખા હોય તો તેને ધર્મરેખા સમજવી. વળી આ બન્ને રેખાઓ જો મધ્યમા આંગળીની નીચે હોય તો તે દરિદ્રતા અને અધાર્મિકતાનું સૂચન કરે, અર્થાત્ તે મનુષ્ય દરિદ્ર અને અધર્મિ થાય. તર્જની આંગળી અને ગૃહબંધની વચ્ચે તે આવેલી હોય તો તે સુખે મરણ આપનારી થાય.

શિષ્ય--સુખે-સમાધિએ મૃત્યુ નિપજવું એ પણ અહોભાગ્ય ?

સૂરિ--કેમ નહીં ? મૃત્યુ સુધરે તો આખું જીવન સુધર્યું એમ જ માનવું. તપ-જપ વિગેરેનો આશય પણ એવો જ હોય એમ કેટલાક પાંડિત પુરૂષો કહે છે. મૃત્યુ વખતે વ્યામોહ અને વાસના મનુષ્યને અત્યંત રીખાવે છે. પરંતુ તપસ્વી મનુષ્ય કે જેનો શરીર-ધન-પરિવાર ઉપરથી વ્યામોહ આટ્યો ગયેલો હોય છે તેને પેલી વાસનાઓ બહુ રીખાવી શકતી નથી. તેથી તે બહુ સુખે-સમાધિએ પાંચપ-રમોદિતું કે દષ્ટદેવનું રમરણ કરતાં દેહાંતર કરી જાય છે.

શિષ્ય--મૃત્યુ વખતે જેવી મતિ રહે છે તેવીજ ગતિ થાય છે; એમજે કહેવામા આવે છે તેનો પણ એજ ભાવાર્થ હશે ?

મુરિ—એ વિષય આપણે અન્ય કોઇ પ્રસંગને માટે રહેવા દઈશું. અત્યારે તો હમ્મરેખાઓ વિષેજ સંપૂર્ણ વાર્તા લખ કરી લઈએ. હું ધાડું છું કે હવે તમારે એ સંબંધમાં બહુ પાછવાનું નથી.

શિષ્ય—માત્ર જો-ચાર છતાંમાઓ રચુ કરી આ વિષય બંધ કરોય. આપે પદવી સૂચક અને સંતતિ સૂચક રેખાઓની દેખાવી પણ જણાવી હતી તે ?

મુરિ—આંશુકા અને પિત્તાની રેખા એ બેની વચ્ચે આવી રેખા દોય તો તે પદવી આપનારી સમજવી, તેમજ મત્સ્ય અને આંશુકા વચ્ચે રહેલ રેખાઓને સંતતિની રેખા સમજવી.

શિષ્ય—કયા રાગથી માણસનું કયારે મૃત્યુ થાય તે કંઈ રેખાઓ ઉપરથી જણાઈ ખરું ?

મુરિ—તેમાં એક વાત જ એવી છે અને તે એજ કે જોના આંશુકાની નીચે કાકપદ અર્થાત્ કામદના પત્ર સરખી રેખા દોય તે માણસ છેલ્લી અવસ્થામાં મૃત્યુના રાગથી મૃત્યુ પામે; તે સિવાય વધુ કંઈ જણાવું નથી.

શિષ્ય—દેહલાક સામુદ્રિક વેત્તાઓ હાથની આંગળીઓ, ત્રીંધી લેગી કસાંથી ભવિષ્ય કહે છે તે કેવી રીતે ?

મુરિ—ચારે આંગળીઓના આતર બે છિદ્ર વિનહી દોષ, એટલે કે ચારે આંગળીઓ તેગી ત્રીંધી બેગી રાખે

શિષ્ય--પ્રભુતા અને ધાર્મિકતાની રેખા ક્યાં આવેલી હોય છે ?

સૂરિ--અનામિકા આંગળીના છેદા પર્વ ઉપર રહેલી આડી રેખા પ્રભુતા આપનારી ગણાય છે અને તેજ અનામિકાની તળે ઉંચી ' ઉર્ધ્વ ' રેખા હોય તો તેને ધર્મરેખા સમજવી. વળી આ બન્ને રેખાઓ જો મધ્યમા આંગળીની નીચે હોય તો તે દરિદ્રતા અને અધાર્મિકતાનું સૂચન કરે, અર્થાત્ તે મનુષ્ય દરિદ્ર અને અધર્મિ થાય. તર્જની આંગળી અને ગૃહબંધની વચ્ચે તે આવેલી હોય તો તે સુખે ભરણ આપનારી થાય.

શિષ્ય--સુખે-સમાધિએ મૃત્યુ નિપજવું એ પણ અહોભાગ્ય ?

સૂરિ--કેમ નહીં ? મૃત્યુ સુધરે તો આખું જીવન સુધર્યું એમ જ માનવું. તપ-જપ વિગેરેનો આશય પણ એવો જ હોય એમ કેટલાક પાંડિત પુરૂષો કહે છે. મૃત્યુ વખતે વ્યામોહ અને વાસના મનુષ્યને અત્યંત રીખાવે છે. પરંતુ તપસ્વી મનુષ્ય કે જેનો શરીર-ધન-પરિવાર ઉપરથી વ્યામોહ ચાલ્યો ગયેલો હોય છે તેને પેલી વાસનાઓ બહુ રીખાવી શકતી નથી. તેથી તે બહુ સુખે-સમાધીએ પંચપરમોષ્ટનું કે દષ્ટદંવનું રમરણ કરતાં દેહાંતર કરી જાય છે.

શિષ્ય--મૃત્યુ વખતે જેવી મતિ રહે છે તેવીજ ગતિ થાય છે; એમ જ કહેવામા આવે છે તેનો પણ એજ ભાવાર્થ હશે ?

શિષ્ય—નખ ઉપર ને સફેદ બિંદુઓ ફેટલીકવાર
જોવામાં આવે છે તેનું શું ?

સૂરિ—હાથ પગના નખ ઉપર જો સફેદ બિંદુઓ ઉત્પન્ન
થઈ ફેટલાક દીવસ સુધી રહી પછી નાથ પામતા હોય તો તે
શ્રેષ્ઠ છે; એવું રાજા ભોજનું કથન છે.

શિષ્ય—નખ ઉપરથી ફેટલાક આયુષ્ય પ્રમાણ પડે
કહી દે છે તે ?

સૂરિ—તર્જની અંગૂઠીને નખ જો વાંકો હોય તો તે
મનુષ્ય પચાસ વર્ષ, મધ્યમાનો નખ વાંકો હોય તો તે તેત્રીસ
વર્ષ અને ચાર માસ, અનામિકાનો વાંકો હોય તો પચીસ વર્ષ
અને કનિહાનો વાંકો હોય તો સાડાબાર વર્ષનું અવિત થયે.

શિષ્ય—અંગુઠાના નખની તો કંઈ વાતજ ન કરી ?

સૂરિ—જેના અંગુઠાનો નખ વાંકો હોય તે માણસ ધર્મ
અને તીર્થની સેવા કરે તથા જેના અંગુઠાનો નખ કાચળા
જવે હોય તે માણસ ભાગ્યદીન થાય.

શિષ્ય—ધર્મ અને તીર્થની સેવા કરવા જેટલું સામાન્ય
પરમાત્મા જોને આપે એવી પ્રાર્થના સાથે આજનો વિરલ
સમાસ કરીશું. આશ્રમાં પડે છું કે—મધુરેણ સમાપયેત્
ધર્મ અને તીર્થની સેવા કરનાર મહાનુભવોનાં સમન્વિત
ઉચ્ચારણ કરનાં વચનમાં જીજ્ઞાસુ મધુરના અસંભવિત છે.

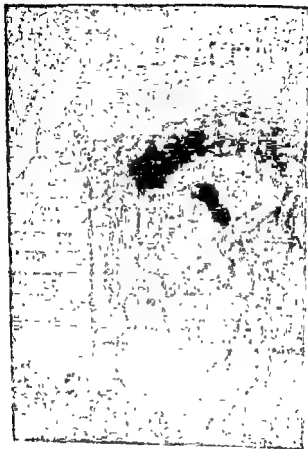
(૭) સ્ત્રી-પરીક્ષા

શિષ્ય—આપના સ્મરણમાં હશેજ કે પુરૂષ લક્ષણોનું વર્ણન કરતી વખતે આપે વધુ-લક્ષણો વિષે વિવેચન કરવાનું વચન આપ્યું હતું.

સૂરિ—તે વાતનું સ્મરણ આપવાની કશી આવશ્યકતા નથી. “આ સઘળા સંસારમાં રમણી નામક મૂળ, તે ત્યજત ત્યાગ્યું બધું કેવળ શોક સ્વરૂપ.” અર્થાત્ સ્ત્રીને જે આ સંસારમાંથી બાદ કરવામાં આવે તો બાકી કંઈજ ન રહે એમ કહીએ તો તેમાં અતિશયોક્તિ નથી. તમે એક સંસારી પુરૂષ છો. સંસારી પુરૂષો સ્ત્રીના આચાર-વિચાર અને લક્ષણો સંબંધી પ્રશ્ન કરે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.

શિષ્ય—‘સ્ત્રી એ નર્કનું દ્વાર છે’ એમ ન કહી નાંખતાં સંસારીઓને ઉપયોગી થઈ પડે એવા વિષયમાં પણ આપ સહાનુભૂતિ પૂર્વક વાર્તાલાપ કરો છો એ આપની મહાન ઉદારતા છે. આપના સ્થાને અન્યકોઈ હોય તો તેમની સન્મુખ આવો પ્રશ્ન લાવતાં સંકોચાવું પડે.

સૂરિ—એમ સંકોચાવાનું કશું કારણ નથી. સ્ત્રી એ નર્કનું દ્વાર છે એ કથન તમને અપ્રિય લાગતું હશે અને એમ લાગે તે બનવા જોગ છે. માત્ર એટલું સમજી લ્યો કે સ્ત્રી એ નર્કનું દ્વાર છે એમ કહેવામાં સ્ત્રીઓ પ્રત્યેની પુરૂષવર્ગની વાસનાને મંદીભૂત કરવા સિવાય બીજો કાંઈ આશય નથી.

(૭) સ્ત્રી-પરીક્ષા

શિષ્ય—આપના સ્મરણમાં હશેજ કે પુરૂષ લક્ષણોનું વર્ણન કરતી વખતે આપે વધુ-લક્ષણો વિષે વિવેચન કરવાનું વચન આપ્યું હતું.

સૂરિ—તે વાતનું સ્મરણ આપવાની કશી આવશ્યકતા નથી. “ આ સઘળા સંસારમાં સ્મરણી નામક મૂળ, તે ત્યજતાં ત્યાગ્યું બધું કેવળ શોક સ્વરૂપ. ” અર્થાત્ સ્ત્રીને જો આ સંસારમાંથી બાદ કરવામાં આવે તો બાકી કંઈજ ન રહે એમ કહીએ તો તેમાં અતિથયોક્તિ નથી. તમે એક સંસારી પુરૂષ છો. સંસારી પુરૂષો સ્ત્રીના આચાર-વિચાર અને લક્ષણો સંબંધી પ્રશ્ન કરે એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.

શિષ્ય—સ્ત્રી એ નર્કનું દ્વાર છે એમ ન કહી નાંખતાં સંસારીઓને ઉપર્યાગી થક પડે એવા વિષયમાં પણ આપ સહનુભૂતિ પૂરક વાતચાપ કરે છે. તે આપના મહાન ઉદારતા છે. આપના નિર્ભય અને સહનુભૂતિ હોવાનેમના સન્નિધિ આપના પ્રાણ સતત આપના હૃદયમાં રહે છે.

સૂરિ—તેમ કહે છે પણ તેમ કહેવાનું નથી. સ્ત્રી એ નર્કનું દ્વાર છે એમ કહી નાંખવામાં આવેલા સંસારીઓનું હશે અને તેમ કહેવામાં આવેલા સંસારીઓના સ્મરણમાંથી કે સ્ત્રી ને નર્કનું દ્વાર છે એમ કહેવામાં આવેલા પ્રશ્નના પુરૂષવર્ગના વાસ્તવમાં નહીં, પણ તેમ કહેવામાં આવેલા સંસારીઓના આચાર નથી.

વસ્તુતઃ તમામ સ્ત્રી નર્કના દ્વારમૂલ છે એમ નિશ્ચય પૂર્વક કહેવું, એ એક પ્રકારનું સાહ્ય છે. " ચતુરત્ના વસ્તુધરા " સંસારમાં સતી સત્રાસીઓ પણ હોય છે. તેઓ મહાપુરુષોને જન્મ આપી, સેવા-પ્રેમની લાવનાઓને મૂર્તિમંત સ્વરૂપ આપી જગતને જે અનુપમ સૌંદર્ય અર્પે છે, તેની પાસે યોગીઓ પણ કાણવાર દિગ્મૂઢ બની જાય છે.

શિષ્ય—તો પછી સ્ત્રીઓની હદ ઉપરાંત નિંદા કરવાનું
દારણ શું ?

સૂરિ—એને માટે જો કોઈ જવાબદાર હોય તો તે પુરૂષો જ છે. પુરૂષોએ જ્યારે સ્ત્રીઓને કેવળ દામિની અને રમણી બનાવી લીધી અર્થાત્ નારી જાતિને માત્ર કામ-લોભ અને રમણ-ક્રિડાની એક પુતળી માની લીધી, ત્યારે કરુણાસાગર આચાર્યો અને ઉપદેશકોને એ મોહાંધકાર દૂર કરવા નારી જાતિ પ્રત્યે કઠોર ચર્ચા પડ્યું. જો પુરૂષો પોતાની મર્યાદા સંજાળી શકતા હોત તો સ્ત્રી જાતિની આવી અવમાનના મદારિય થાત નહિ.

શિષ્ય—મહારાજ આપ કોને કહો છો તે મારે જણવું
 જોઈએ.

[illegible]

કહે છે કે જે કન્યાને બંધુ-આન્ધવો હોય તે કન્યા પુત્રરત્નને જન્મ આપવાની યોગ્યતા ધરાવી શકે છે અને જો કન્યાને માત્ર બહેનોજ હોય, ભાઈ એક પણ ન હોય તો મ્હોટે ભાગે પુત્રીઓનેજ જન્મ આપે છે. પુત્ર એ જેમ મનુષ્ય છે, તેમ પુત્રી પણ મનુષ્ય છે. વસ્તુતઃ કંઈ ગંભીર લાભ હાનિનો આ પ્રશ્ન નથી. તથાપિ મ્હોટે ભાગે પુત્રની ઈચ્છા વધારે બળવાળી બનેવામાં આવે છે, એટલા જ માટે આવો નિયમ સૂચવાયે હશે. બીજો મત એવો છે કે બંધુ, બહેન અને બનેલીના આપત્તિના સમયમાં ઉપયોગી થઈ શકે છે. જો ભાઈ ન હોય તો તે કન્યાને પોતાના પિતૃગૃહમાં કોઈ જાતનો આધાર મળતો નથી. ત્રીજું કારણ એ પણ કહેવાય છે કે જે કન્યાને બંધુ હોય છે તે પરપુરુષો પ્રત્યે બંધુપણાની પવિત્ર ભાવના રાખી શકે છે. એવી રીતે અનેક મતાંતરો જોઈ શકાય છે.

શિષ્ય—વારૂ, કન્યાવિવાહને યોગ્ય થઈ ક્યારે કહેવાય?

મૂરિ—જૂદા જૂદા દેશોમાં એ માટે જૂદા જૂદા નિયમો જણાવવામાં આવે છે. શ્રીધમતા પ્રધાન દેશમાં કન્યાઓ વહેલી વીવાહને યોગ્ય થાય છે; છતાં સોળ વર્ષની ઉંમરનો જે નિયમ બાંધવામાં આવ્યો છે તે સમુચિત છે.

શિષ્ય—હાનપણમાં પુત્ર-પુત્રીઓને પરણાવી દેવાનો રીવાજ ક્યારથી પ્રચલિત થયો હશે ?

મૂરિ—મને એમ લાગે છે કે હિંદના ઐતિહાસિક મધ્ય-યુગમાં વ્યાપક સમાજ અને દેશ છેક છિન્નિત્ત અવસ્થામાં

(૧૩૪)

પાશવ વૃત્તિને પોષવા માટે નથી, પરંતુ ખરું જોતાં પરસ્પરને નિયમમાં રાખવા માટે છે. લગ્નને એક પ્રકારના પ્રદક્ષિણની જે ઉપમા આપવામાં આવી છે, તે આ મર્યાદા કિંવા નિયમને લઈને જ. લગ્ન એ ધાર્મિક બંધન છે, તે પુરૂષ અને સ્ત્રીને વ્યલિચારી થતા અટકાવે છે. પણ તે ક્યારે ? જો દંપતી નિયમ અને યથાવિધિ રહી શકે તો જ. અન્યથા સ્વચ્છંદ વર્તન અને વ્યલિચારમાં વસ્તુતઃ કંઈ જ લેદ નથી.

શિષ્ય--મર્યાદાનો આંગો ખ્યાલ આવી શકે છે.

સૂરિ--સ્પષ્ટ ખ્યાલ આણવા માટે પુષ્કળ વિવેચન થવું જોઈએ. લગ્ન વળતે સ્ત્રી-પુરૂષ પરસ્પરને કેવા વચનો આપે છે, પરસ્પરમાં કેવી પ્રતિજ્ઞાઓ કરે છે, તે સઘળી મર્યાદાઓનું વર્ણન હાલ તુરતમાં થઈ શકે નહીં.

શિષ્ય--ત્યારે એ વાતને યોગ્ય પ્રસંગ માટે રહેવા દેવી એજ ઉચિત છે. પુરૂષે કેવી કન્યા સાથે લગ્ન કરવું ત્યાંથી જ આપણે વિષયની શરૂઆત કરીએ.

સૂરિ--બન્ધુ-બાંધવ વાળી, સારાં લક્ષણ યુક્ત, લાવ-હુવતી, ઉચ્ચ કૃણમાં જન્મેલી, ઉત્તમ જાતિની, રૂપવતી અને જેના શરીરમાં કોઈ જાતની ખામી નથી એવી કન્યા સાથે પુરૂષે લગ્ન કરવું.

શિષ્ય--ખીજાં વિશેષણો તો ઠીક; પણ કન્યા, બન્ધુ મર્યાદા લાઈવાળી હોવી જોઈએ એમ કહેવાનો હેતુ શું હશે ?

સૂરિ--એમાં વિવિધ હેતુઓ જોવામાં આવે છે. કોઈ

કહે છે કે જે કન્યાને જન્મ-જાન્મવો હોય તે કન્યા પુત્રરત્નને જન્મ આપવાની યોગ્યતા ધરાવી શકે છે અને જો કન્યાને માત્ર જડેનોજ હોય, સાર્થ એક પણ ન હોય તો મરેડે ભાગે પુત્રીઓનેજ જન્મ આવે છે. પુત્ર એ જેમ મનુષ્ય છે, તેમ પુત્રી પણ મનુષ્ય છે. વસ્તુતઃ કંઈ ગંભીર લાભ હાનિનો આ પ્રશ્ન નથી. તથાપિ મરેડે ભાગે પુત્રની ઈચ્છા વધારે બળવતી જોવામાં આવે છે, એટલા જ માટે આંવાં નિયમ સૂચવાયો હશે. બીજો મત એવો છે કે જન્મ, જડેન અને જનેલીના અપત્તિના સમયમાં ઉપયોગી થઈ શકે છે, જો સાર્થ ન હોય તો તે કન્યાને પોતાના પિતૃગૃહમાં કોઈ જાતનો આધાર મળતો નથી. ત્રીજું કારણ એ પણ કહેવાય છે કે જે કન્યાને જન્મ હોય છે તે પરપુરૂષો પ્રત્યે જન્મપણાની પવિત્ર લાવના રાખી શકે છે. એવી રીતે અનેક મતાંતરો જોઈ શકાય છે.

શિષ્ય—વારુ, કન્યા વિવાહને યોગ્ય થઈ ક્યારે કહેવાય?

સૂરિ—જૂઠા જૂઠા દેશોમાં એ માટે જૂઠા જૂઠા નિયમો જણાવવામાં આવે છે. શ્રીમતા પ્રધાન દેશમાં કન્યાઓ વહેલી વીવાહને યોગ્ય થાય છે; છતાં સોળ વર્ષની ઉમ્મરનો જે નિયમ બાંધવામાં આવ્યો છે તે સમુચિત છે.

શિષ્ય—જ્ઞાનપણમાં પુત્ર-પુત્રીઓને પરણાવી દેવાને રીવાજ ક્યારથી પ્રચલિત થયો હશે ?

સૂરિ—મને એમ લાગે કે હિંદના ઐતિહાસિક મધ્ય-યુગમાં જ્યારે સમાજ અને દેશ છેક છિન્નબિન્ન અવસ્થામાં

(૧૩૬)

આવી પડ્યા હતા, તે વળતે જેમ જાને તેમ જલદી પોતાની કન્યાઓને વિવાહિત કરી નિશ્ચિંત થવાનો માર્ગ શોધાયેલો હોવો જોઈએ. કોઈ પણ રીવાજ યોગ્ય કારણ વિના જન્મતો નથી; પરંતુ તે કારણો દૂર થયા પછી તેવા રીવાજને વળગી રહેવું એ એક પ્રકારની જડતા સિવાય બીજું કંઈજ નથી. મધ્યકાળની અંધાધુની વળતે મુસલમાન અમીર ઉમરાવો હિંદુ કન્યાઓ સાથે વિવાહ કરવાની હઠ પકડતા, એવા પ્રસંગો ઇતિહાસમાં ઘણીવાર જોવામાં આવે છે. જે હિંદુ કન્યાઓ બાલ્યવયમાં જ વિવાહિત થઈ ગઈ હોય તો પછી વિધર્મીઓ તરફથી તેવી માંગણી આવવાનો ભય રહે નહીં. બાળલગ્નનો રીવાજ પ્રચલિત થવામાં આવાં ગંભીર કારણો જ હોવાં જોઈએ.

શિષ્ય—બાળલગ્ન પ્રચલિત રહે તેથી આપને નુકશાન જેવું શું જણાય છે ?

સૂરિ—નુકશાન માત્ર એટલુંજ કે સંસાર નર્કના રૂપમાં પલટાઈ જાય ! નિસ્તેજ મુખવાળાં યુવક-યુવતીઓનાં ટોળાંજ બાળલગ્નની ભયંકરતાનો પ્રચાર શું નથી કરી રહ્યાં? જે આર્ય પૂર્વજો એક કાળે પોતાના યોગબળ અને આધ્યાત્મિક સામર્થ્યવડે ઈંદ્રનું સિંહાસન હોલાવી શકતા હતા, તે પૂર્વજોના સંતાનોને આજે પેટ પુરતું અન્ન અને વસ્ત્ર મેળવવાનાં પણ સાંસા પડે છે ! શરીરબળ અને મનોબળને નામે આજે મીંડું મૂકાયું છે ! યૌવન અને બળ એ શબ્દો માત્ર

હિંદના ભાષાકોષમાંજ રહી ગયા છે. એ સર્વ પરિણામ બાળ-લગ્ન જેવા કુરીવાળેનુંજ છે એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી.

શિષ્ય—દુકામાં સમાજ અને દેશની અધોગતિમાં બાળલગ્ન નિમિત્તભૂત છે એમજ ને ?

સૂરિ—એક અનાચારની સાથે બીજા સેંકડો અનાચારો ભેરાયેલા હોય છે. બાળ વયમાંજ આરોગ્ય અને શક્તિનો નાશ થઈ જવાથી મન પણ છેક શિથિલ અને વ્યથ્ર બની જાય છે. પછી એ મનમાં પાપને પ્રવેશ કરવામાં બહુ અડચણ નડતી નથી. નબળું પડેલું મન હીવસે હીવસે દુરાચાર તરફ ધસકાતું જાય છે. છેવટે પાપની પરંપરા એટલી બધી વૃદ્ધિ-ગત થઈ જાય છે કે મૂળ કારણનો પત્તો લાગવો એ પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. કહેવાનો મતલબ એજ છે કે આવા કુરીવાળેને ઉગતામાંજ દાબી દેવા ભેઈએ.

શિષ્ય—આપણો વર્તમાન વિષય વધુ-પરીક્ષાનો હતો. કેટલીક વધુઓ પતિહંતાના લક્ષણવાળી ગણાય છે તે શી રીતે ?

સૂરિ—જે સ્ત્રીના પગની કનિષ્ઠા આદિ ચાર આંગળીઓમાં કનિષ્ઠાથી લઈને એક, બે, ત્રણ, અથવા ચાર આંગળીઓ ચાલતી વખતે ભૂમીને અટકતી ન હોય તો તે સ્ત્રી અસુકમે એક, બે ત્રણ તથા ચાર ભર્તારને મારે.

શિષ્ય—કંઠસપ્રિય નારીના લક્ષણો કેવાં હોય ?

સૂરિ—જે સ્ત્રીના પગની એકાદી આંગળી કાઢપણ

રીતે પ્રમાણ કરતાં નહાની હોય તો તે જેની તેની જોડે કલહ કરનારી નિવડે.

શિષ્ય—પગના અંગુઠા ઉપરથી કંઈ પરીક્ષા થઈ શકે ?

સૂરિ—જે સ્ત્રીના પગનો અંગુઠો થોડો ગોળ, વાંકો, સુકાયેલો, નાનો, ચપટો, અથવા લાંબો અને બીજી આંગળીઓથી જૂદો પડી ગયેલો હોય તો તે સ્ત્રી દૂષિત અર્થાત્ દોષવાળી જાણવી.

શિષ્ય—પગની પાની-પાટલી વિષે એવું કંઈ કથન છે ?

સૂરિ—જે સ્ત્રીના પગની પાટલી મોટી હોય તે કૃપણ થાય, લાંબી હોય તો તે ક્રોધી થાય, ઉચી હોય તો તે દુરાચારિણી થાય અને ઉચી-નીચી હોય તો તે નીંદનીય થાય.

શિષ્ય—તે સિવાય બીજાં એવાં ઘણાં લક્ષણો હશે ?

સૂરિ—સંક્ષિપ્તમાંજ તે સર્વ લક્ષણો એકી સાથે કહી દઉં છું. જે સ્ત્રી ચાલતાં પગવડે ધુળ ઉરાડે, જેના પગનો અંગુઠો બીજી આંગળીઓ કરતાં બહુ જડો હોય, જે ચાલતી વખતે પગને ચોક્કસ સ્થાને મુકી શકે નહીં, જેના પગની તર્જની ઘણી લાંબી હોય, જેના પગ છુટ્ટી આંગળીવાળા, જડા અને પહોળા હોય, ચાલતાં જેના પગમાંથી શબ્દ થતો હોય, જેની ઘૂંટી-જોડી હોય, જેને પગે પરમેવો ઘણો વળતો હોય, જેના પગની પીંડી ઉચી અને બંધાયેલા જેવી હોય, જેની જંઘા જડી અથવા કાગડા જેવી હોય, જેના હાંચણ માંસ સંકુલિત, ઘરાના તળીયા જેવા, હીલા આંધાવાળા અને કૃશ હોય,

[illegible]

ધિક, ખંડિત રેખાવાળું અથવા તદ્દન રેખા રહિત હો
માથાના વાળ લૂખા, જાડા, અણીએ ફાંટાવાળા- આ
પણ નીચે ઉતરે એટલા લાંબા હોય, જેના એક રો
એક કરતાં વધારે અને જાડા રોમ હોય, જેના નખ
સફેદ અથવા સૂપડા જેવાં હોય, જેની નસો આકરી
જેઈ શકાય નહીં એવી હોય, જેના શરીરની કાંતિ
ગની હોય, જે ઘણી કાળી, ઘણી ગોરી, ઘણી જાડ
પાતળી, ઘણી લાંબી, ઘણી ટુંકી અને ખડખડા અ
હોય, જેના શરીરના આંગળી વિગેરે અવયવો ઓછા
અધિક હોય, જેની ચામડી શૂષ્ક તથા કઠણ હોય, જે
પવિત્રતા જાળવતી ન હોય, જેના શરીરમાં રોગ
રહેલો હોય, જે સ્વધર્મનો દ્વેષ કરનારી હોય, પરધર્મ
આસક્તિ ધરાવતી હોય, જે નીચ કર્મમાં પ્રીતિ રાખત
જેનો માની તથા જનની સન્તતિ જીવવા પામતી ન
અથવા ઘેડી થતી હોય, જેને સ્ત્રોત વિગેરે મૂઠ્ઠા કાર્ય
મરાજર ન હોય એવી કન્યા, ઉપર કહેલા અપણા
કાતો દુરાચારિણી, દુર્માંગી, વધ્યા, દરિદ્રી, દુઃખી, અ
અધમા હોઈ તેના ત્યાગ કરવો.

શિષ્ય—આપે જે લક્ષણો કહ્યા તે ઉપરથી એ
શકાય કે જેનામાં સ્ત્રીયોને ઉચિત એવા ઉપ-રંગ-
તથા સફળતાનો કુદરતી રીતેજ અભાવ હોય એવ
સાથે વિવાહ કરવાથી વિવાહ કરનાર દંપતી મુખી ન

સૂરિ—જે નારીમાં નારી સુલભ કોમળતા, મધુરતા, મોહકતા, શુદ્ધાર્થ કુશળતા અને પ્રેમ આદિ તત્વો ન હોય તેને નારીનું નામ ઘટી શકતું નથી. આ તત્વોની બાદ પરીક્ષા હાય પગ અને મુખ આદિ અવયવો ઉપરથી થઈ શકે છે. કાળજી તરીકે જેના હાથ-પગ-મુખ વિગેરે અંગો તથા આંગળીઓ બહુ સેમવાળાં હોય તેનામાં કઠોરતા અને સ્વચ્છંદતા વિશેષ પ્રમાણમાં હોય; શાસ્ત્રકંડોએ આવી નારીઓને વિષ કન્યાની સગી જ્ઞેનની ઉપમા આપી છે. તેવી નારીનો પણ પ્રયત્ન પૂર્વક ત્યાગ કરવો.

શિષ્ય—પુરૂષના લમરાઓ—આવર્ત વિષે જેમ આપે દંડ હું તેમ સ્ત્રીઓની બાળકમાં કંઈ કહી શકાય ખરું ?

સૂરિ—જે સ્ત્રીઓને કેડ, કોટ, (ટાકું) મસ્તક, ઉદર અને કપાળ એમના મધ્યભાગમાં તથા નાસિકાને છેડે લમરા સ્ત્રીધા હોય તો તેને શુભ લેખવામાં નથી આવતો, તેમજ જે ઠાળે ભાગે ઉઘટા લમરા હોય તો તે પણ અશુભજ સમજવા. માત્ર જમણે ભાગે અને વિશેષે કરીને કપાળને જમણે ભાગે સ્ત્રીધા લમરા હોય તો તે શુભ ગણાય છે.

શિષ્ય—કન્યાઓના નામ ઉપરથી પણ ભવ રાખવાનું દંડ કારણ ?

સૂરિ—કોઈ પણ રીતે દેવતા, સર્પ, નદી, પર્વત, નક્ષત્ર, પક્ષી, ચંદાળ, સેવક કે કોઈ ભયંકર વસ્તુનું સૂચન થાય એવું કન્યાનું નામ પાડવું નહીં. ભૂમિ, ધાન્ય, લતા, શુક્રમ-

હાતું વૃક્ષ, સિંક, વાઘ અને કૃષ્ણ એવાં નામ ધારણુ
કન્યાઓને પણ પસંદગી આપવામાં આવતી નથી
કેવળ એટલું જ કે તેવાં નામો કર્ણુને પ્રિય થઈ પડે
અને જે વસ્તુ કર્ણુને પ્રિય ન હોય તે હૃદયને પ્રિય થા
કેવીરીતે માની શકાય ?

શિષ્ય—આપ જેને વિષકન્યા કહો છો તે કેવી

સૂરિ—મંત્ર તથા ઔષધોના પ્રયોગોથી કેટલીક
વિષમય થઈ ગયાનાં વર્ણુનો શાસ્ત્રમાં મળી આવે છે.
સહોતું વિવેચન કરતાં શાસ્ત્રકારોએ એવા અર્થનું કહ્યું
છે કે જેના કેશના તથા વસ્ત્રના સ્પર્શથી કુલની માળા
જાય, જેના સ્નાનના પાણીથી અનેકાનેક કુદ્ર જીવોને
થાય, જેના બીજાનામાં માકડ મરણ પામે, જેના વસ્ત્ર
પણ જીવતી ન રહી શકે, જેને કદ-વાતનો વિકાર ન થતાં
ચિન્નવિકાર જ થાય, જેના જન્મ સમયે શનિ, રવિ તથા
એ ત્રણમાંથી એક વાર અ.કે.સે.વા, ચાતુરારકા અને કુ
તલમાંથી એક નક્ષત્ર તથા દ્વિતીયા, સમમ્બી અને કાર
તલુ નિધિમયી એક નિધિ હોય તે તે વિષકન્યા કહેવ

શિષ્ય—બાકી સામાન્ય સ્ત્રી જાતિ પ્રત્યે કે
સામગ્રી કેટલી.

સૂરિ—હનમ પુરુષ પાતાના શુદ્ધ-વરીદ, સ્વામી
શિષ્ય અને સગાસંબંધી એટલાની સ્ત્રીઓ સાથે મા, જે
પત્ની પ્રમલો વર્તે છે એ તે એ વાત બીજા ગણેમાં

જેઓ પોતાના કરતાં વધોવૃદ્ધ હોય તેમને માતા સમાન, જેઓ સમવયસ્ક અથવા બરાબરીની હોય તેમને બહેન સમાન અને જેઓ ન્હાની હોય તેમને પુત્રી સમાન ગણવી એ ઉત્તમ પુરુષોનું એક અચૂક લક્ષણ છે.

શિષ્ય—નીતિ કિંવા સદાચારનું એ યોગ્ય આજ્ઞાલ કેટલું બધું અધોગતિને પામ્યું છે ?

મુરિ—તેનો ખ્યાલ કરતાં ખરેખર ખેદથી રોમાંચ ખડા થાય છે. સદાચાર અથવા નીતિનું પાલન એજ સમાજ અથવા રાષ્ટ્રની યથાર્થ સંપત્તિ કિંવા શક્તિ છે. જ્યાં સદાચાર રૂપી શક્તિની અવગણના થાય છે, ત્યાં ઉન્નતિ, બહોળલાક્ષી અને કલ્યાણની વાતો કરવી એ વ્યર્થ વાગૂવિડંબના સિવાય બીજું કંઈજ નથી. એ પ્રથમ મનુષ્યે પોતાનું આચિત્રણ ખીલવવું જોઈએ. જે આચિત્રણ વિકાસ પામ્યું હોય તે પછી ઇશની કે દેવના અધિવાસની સમૃદ્ધિ પણ કટાક્ષ માત્રથી ચરણ તળે રહી શકાય છે.

શિષ્ય—એવું આચિત્રણ પુનઃ પ્રકટે એવો કંઈ ઉપાય ખરો ?

મુરિ—ઉપાય તો એક નહીં પણ અનેક છે. માત્ર તે અન્યાયવા જેટલું સાચરું અને તેની સાથે આચિત્રણની શક્તિ નમનવા જેટલું બુદ્ધિજન જોઈએ. જે જીસાસુ વર્ગ આજ ક્ષણે પોતાના વિલાસ-વૈભવોને તિલાંજલી આપી, સાદા અને નાપુત્રમા જીવન ગાળવા જેટલી તરપરના દશાવિ

તો વર્તમાન અધઃપતિત નીતિ પુનઃ ઉન્નવળ અને કટ્યાણુ-
કર થયા વિના નરે નહીં. ખોટા મોજા, શોખો અને વિલાસ-
મય વ્યવહારોનો સર્વથા પરિત્યાગ થવો જોઈએ. આમ થાય
તો આપણે માટે સુવર્ણયુગ બહુ દૂર નથી.

શિષ્ય—આપની એ લવિષ્યવાણી ખરી નિવડો, એમ
પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પ્રત્યે અંતઃકરણ પૂર્વક પ્રાર્થુ છું.

સૂરિ—એ લવિષ્ય વાણીને ખરી પાડવી કે ખોટી એ
તમારા જેવા જ્ઞાસુઓ ઉપરજ આધાર રાખે છે. જો પ્રત્યેક
માણસ પોતે પોતાનું આરિત્ર સુધારવાનું લક્ષમાં લે તો ધીમે-
ધીમે તેની અસર સમગ્ર સમાજ કે રાષ્ટ્ર ઉપર થયા વિના
કોઈ પણ કાળે ન રહે.

શિષ્ય—અરતુ ! કઈ કઈ સ્ત્રીઓને પૂજ્ય માનવી જોઈએ ?

સૂરિ—પોતાની સગી, કુંવારી, સાધ્વી, યોગિની,
શરણુ આવેલી અને આપણા કરતાં ઉચ્ચ જાતની સ્ત્રીને પૂજ્ય
માની તેમના પ્રત્યે તેવો વ્યવહાર રાખવો એ ઉત્તમ પુરુષોનો
આચાર છે.

શિષ્ય—પોતાની સગી અથવા આત્મિક નારીને તો
સૌ કોઈ પૂજ્ય અથવા સન્માન્ય લેખી તેને ઘટતી સહાય આપે
એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. બાકીની સ્ત્રીઓને પૂજ્ય માનવાનું
કંઈ કારણ ?

સૂરિ—કુંવારી કન્યા, સતી સાધ્વી નારી અથવા શર-
ણુગતાનું રક્ષણ કરવું, એ પુરુષ માત્રની પવિત્ર કરજ છે.

તેમના પ્રત્યે પૂજ્ય બુદ્ધિ ન હોય તો તન-મન-ધનથી તેમનું રક્ષણ ન થઈ શકે. નિરાધાર અને અશરણ સ્ત્રીઓને શરણ આપી તેમના સતીત્વની રક્ષા કરવી, તેના જેવું પુણ્યકાર્ય કોણે જ બીજું કોઈ કરશે. પુરુષોનો પુરુષાર્થ જો દીન, નિરાધાર અને નિર્દોષોના રક્ષણાર્થે ઉપયોગમાં ન આવે તો એ પુરુષાર્થને વંધ્યા જેવો નિષ્ફળ સમજવો જોઈએ. ઇતિહાસમાં ઘણીવાર વીર પુરુષોએ પોતાના પ્રિય પ્રાણના ભોગે સતી-સાધ્વી-અસહાય નારીઓના સતીત્વની રક્ષા કરી અમર નામના પ્રાપ્ત કરી છે. એવા દ્રણંતોના શ્રવણમાંત્રથી આપણે અદ્ભુતચિત્ત થઈએ છીએ. મહાવીર પુરુષોના પગલે ચાલવું એ શું આપણું કર્તવ્ય નથી ?

શિષ્ય—સામાજિક વ્યવહારને નિષ્કલંક અને સહજ સુંદર બનાવવાનો એ વિધિ કેવો સુંદર છે ? જો અશરણ અને અબળને આશ્રય ન મળે તો સમાજનું બીજું જ ક્ષણે સત્યાનાથ નીકળી જાય. આપણા દીર્ઘદર્શી પૂર્વજોએ તે માટે આગળથી જ કેવાં સુંદર વિધિ-વિધાનો રચી રાખ્યાં છે ?

સૂર—આપણા આર્ય વિધિ-વિધાનોમાં કેવળ સામાજિક વ્યવહારની વિશુદ્ધિ પ્રત્યેજ લક્ષ આપવામાં આવ્યું છે. એ માન્યતા પ્રાંતિમૂલક છે. તે ઉપરાંત કોઈ એક મહાન ઉદ્દેશ પણ હોવો જોઈએ; એ વાત આપણે ઘણીવાર ભૂલી જઈએ છીએ. અશરણ, અબળ અને દીન-દરિદ્ર ઉપર જે અત્યાચાર

(૧૪૪)

તો વર્તમાન અધઃપતિત નીતિ પુનઃ ઉન્નયન અને કથાણુ-
કર થયા વિના રહે નહીં. જોટા મોજ શોજો અને વિલાસ-
મય વ્યવહારોનો સર્વથા પરિત્યાગ થવો જોઈએ. આમ થાય
તો આપણે માટે સુવર્ણયુગ ખડું દર નથી.

શિષ્ય—આપની એ લવિષ્યવાણી ખરી નિવડે, એમ
પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પ્રત્યે અંતઃકરણ પૂર્વક પ્રાર્થુ છું.

સૂરિ—એ લવિષ્ય વાણીને ખરી પાડવી કે જોટી એ
તમારા જેવા છાસુઓ ઉપરજ આધાર રાખે છે. જો પ્રત્યેક
માણસ પોતે પોતાનું આશ્રિત સુધારવાનું લક્ષમાં લે તો ધીમે
ધીમે તેની અસર સમગ્ર સમાજ કે રાષ્ટ્ર ઉપર થયા વિના
કોઈ પણ કાળે ન રહે.

શિષ્ય—અસ્તુ ! કંઈ કંઈ સ્ત્રીઓને પૂજ્ય માનવી જોઈએ ?

સૂરિ—પોતાની સગી, કુંવારી, સાધ્વી, યોગિની,
શરણે આવેલી અને આપણા કરતાં ઉંચી જાતની સ્ત્રીને પૂજ્ય
માની તેમના પ્રત્યે તેવા વ્યવહાર રાખવા એ ઉત્તમ પુરુષોનો
આચાર છે.

શિષ્ય—પોતાની સગી અથવા આત્મિક નારીને તો
સૌ કોઈ પૂજ્ય અથવા સન્માન્ય લેખી તેને ઘટતી સહાય આપે
એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. જાડીની સ્ત્રીઓને પૂજ્ય માનવાનું
કંઈ કારણ ?

સૂરિ—કુંવારી કન્યા, સતી સાધ્વી નારી અથવા શર-
ણાગતાનું રક્ષણ કરવું, એ પુરુષ માત્રની પવિત્ર ફરજ છે.

તેમના પ્રત્યે પૂજ્ય બુદ્ધિ ન હોય તો તન-મન-ધનથી તેમનું રક્ષણ ન થઈ શકે. નિરાધાર અને અશરણ સ્ત્રીઓને શરણ આપી તેમના સતીત્વની રક્ષા કરવી, તેના જેવું પુણ્યકાર્ય ભાગ્યે જ બીજું હોઈ હશે! પુરુષોનો પુરુષાર્થ જો દીન, નિરાધાર અને નિર્દોષોના રક્ષણાર્થે ઉપયોગમાં ન આવે તો એ પુરુષાર્થને વંધ્યા જેવો નિષ્ફળ સમજવો જોઈએ. મૃતિકા સમાં ઘણીવાર વીર પુરુષોએ પોતાના પ્રિય પ્રાણના યોગે સતી-સાધ્વી-અસહાય નારીઓના સતીત્વની રક્ષા કરી અમર નામના પ્રાપ્ત કરી છે. એવા દુષ્ટોતોના શ્રવણમાત્રથી આપણે ગાંડગણિત થઈએ છીએ. મહાવીર પુરુષોના પગલે ચાલવું એ શું આપણું કર્તવ્ય નથી ?

શિષ્ય—સામાજિક વ્યવહારને નિષ્કલંક અને સદૃજ સુંદર બનાવવાનો એ વિધિ કેવો સુંદર છે ? એ અશરણ અને અબળને આશ્રય ન મળે તો સમાજનું બીજું જ કણ સત્યાનાશ નીકળી જાય. આપણા દીર્ઘદર્શી પૂર્વજોએ તે માટે આગળથી જ કેવાં સુંદર વિધિ-વિધાનો રચી રાખ્યાં છે ?

સૂરિ—આપણા આર્થ વિધિ-વિધાનોમાં કેવળ સામાજિક વ્યવહારની વિશુદ્ધિ પ્રત્યે જ લક્ષ આપવામાં આવ્યું છે. એ માન્યતા પ્રાંતિમૂલક છે. તે ઉપરાંત કોઈએક મહાન ઉદ્દેશ પણ હોવો જોઈએ; એ માત્ર આપણે ધણીવાર ભૂલી જઈએ છીએ. અશરણ, અબળ અને દીન-દરિદ્ર ઉપર જે અન્યાયાર

કરવામાં આવે છે તે અત્યાચારથી જેટલું તે અળળ અને દરિ-
દ્રનું ખુરું નથી થતું, તેથી સહસ્રગણું ખુરું સળળ અત્યાચા-
રીનું થાય છે. આ એક એવો આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંત છે કે
જેનું સ્વપ્ન પણ અત્યારના જડવાદીઓને માટે અશક્ય છે.

શિષ્ય--એ સિદ્ધાંત સમજવા જેટલું સામર્થ્ય મારામાં
નથી; એ હું કબુલ કરું છું. છતાં જો એ સંબંધી ભૂમિકા
રૂપે બે શબ્દો કહેશો તો મહોપકાર થશે.

સૂરિ--ઉત્તમ પુરૂષોએ સાધ્વી, યોગીની અને શરણા-
ગત નારીને પૂજ્ય માની તેના શીલનું સંરક્ષણ કરવું જોઈએ;
એ આપણા ચાહુ ચર્યાના વિષય હતો. કટ્ટપના કરો કે કેટ-
લાક અણુધાર્યા સંયોગો વચ્ચે કિંવા અકસ્માતને લીધે એક
કન્યા, સાધ્વી અથવા યોગિનીના ભયથી કંપતી અને આશ્ર-
યને માટે યાચના કરતી તમારી નિર્જન કુટીર પાસે આવી
ચરે છે. તમે તેને આ પ્રસંગે જો આશ્રય ન આપો, તેને પૂજ્ય
કિંવા આશ્રય યોગ્ય માની સહાય ન આપો, એટલુંજ નહીં
બરેકે તેને નિરાધાર માની અત્યાચાર કરવા તત્પર થાઓ, તો
તેજ વખતે તમે તમારું મનુષ્યત્વ ગુમાવી બેસા છો. તેમા
પણ અત્યાચાર કરનાર મનુષ્ય જ્યારે એમ સમજતો હોય છે
કે અત્યારે મારા ગુણમનો સામે કોઈ આંગળી પણ ચીંધી
શકે તેમ નથી, ત્યારે એ અત્યાચારની ભયંકરતા ઓર વૃદ્ધિ
પામે છે. સામે પ્રતિવાદ કરે એવી કોઈ વ્યક્તિના અભાવે
તે મનુષ્ય પોતાના આત્માના ગતનભેદી અવાજને પણ ગુંગ

જાવો દે છે. તે વખતે અત્યાચારી મનુષ્યમાં જે પ્રચંડ ઉચ્ચતા, અત્યાચાર પરાયણતા પ્રવિષ્ટ થાય છે તે તેના સઘળા વિવેકનો ખસ કરી નાંખે છે—તેને અધોગતિની-છેટલી હદે લઈ જાય છે એમ કહું તો તે પણ અપૂર્ણ છે.

શિષ્ય—અર્થાત્ અંશરણ નારીને પૂજ્ય માનવામાં ન આવે તો તેજ ક્ષણે મનુષ્ય પોતાનું પૂર્વપુર્યોપાર્જીત મનુષ્યત્વ તદ્દન ગુમાવી બેસે છે, એમજ ને ?

સૂરિ—મનુષ્યમાંથી જો તેનું મનુષ્યત્વ ચાલ્યું જાય તો તે સિંહ-બ્યાધ જેવા હિંસક પ્રાણી કરતાં. પણ વધુ ભયંકર બની જાય છે, એમ શું કહેવાની જરૂર છે ? એક મનુષ્ય હિંસક પશુના જેવું ભયંકરત્વ ધારણ કરે તેથી સમાજને તો અલગત હાનિ લોગવવી જ પડે; પરંતુ એ કરતાં પણ વિશેષ હાનિ તો તે નર પિશાચને પોતાને લોગવવી પડે છે, એ વાત સમજવા જેવી છે.

શિષ્ય—આપના કૃપાપ્રસાદે એ વાત ચરિત્રચિત્ર માણે સમજવામાં આવી છે. હવે આપણે આપણા મૂળ વિષય ઉપર આવીએ. નારી જાતી કયા કયા દુર્ગુણોને લીધે તિરસ્કારને પાત્ર થઈ પડે છે, એ વિષય ચર્ચવા જેટલી હદે આપણે આવી પહોંચ્યા હતા.

સૂરિ—અંગીકાર ન કરવા યોગ્ય સ્ત્રીઓની સમજ આપતાં કેટલાક નીતિકારો દોષવાળી, બહુ લોભી, ગામેગામ ફરનારી, ચંચળસ્વભાવવાળી અપવિત્ર અને નાટક તમાસામાં બહુ વસ લેનારી સ્ત્રીનો ત્યાગ કરવાનું ફરમાવે છે.

શિષ્ય—‘દોષવાળી’ પદનો અર્થ અહીં કંઈ સ્પષ્ટ થતો નથી; કારણ કે દુરાચારાદિ દોષોનો ઉલ્લેખ તો આગળ જતાં પુનઃ પણ કરવામાં આવ્યો છે.

સૂરિ—આસ્ત્રિગત દોષોના નિષેધ સાથે શરીર સંબંધી દોષોનો પણ નિષેધ આ “ દોષવાળી ” પદથી કરવામાં આવ્યો છે. જેવી રીતે દુઃશીલતા, લોભ, મોહ અને અહંકાર આદિ દોષવાળી સ્ત્રી અંગીકારને યોગ્ય નથી રહેતી, તેવી રીતે બીજા શરીર સંબંધી દોષો જેનામાં હોય એવી સ્ત્રીઓનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ.

શિષ્ય—શરીરના દોષો ઉપર એવું મહત્વ મુકવાનું શું કારણ હશે ?

સૂરિ—માત-પિતાના શારીરિક દોષો પુત્ર-પરિવારમાં ઉતરે છે એ તો તમે જાણતાજ હશો. વંશપરંપરા ઉતરે એવા રોગોથી જેઓ પીડાતા હોય તેમને લગ્ન કરવાનો અધિકાર મળી શકતો નથી. પુરૂષે યોગ્ય કન્યાનું પાણીગ્રહણ કરવા પહેલાં આવા દોષો તપાસવા જોઈએ. તેવીજ રીતે કન્યાપક્ષના વાલીઓએ પણ એ વિષે સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરી લેવું જોઈએ.

શિષ્ય—તો પછી ઘણા સ્ત્રી-પુરૂષોને અનિવારિત અવસ્થામાંજ રહેવું પડે !

સૂરિ—એથી સંસારનું શું સત્યાનાશ થઈ જવાનું હતું ! એક રોગી-હૃષિત દંપતી પોતાની પાછળ બે-ચાર પુત્ર-પુત્રીઓને પોતાના રોગનો વારસો આપી સ્વધામ

પિતાએ એ સાડે કે સંસારમાં એટલી જાન સંખ્યા ન્યૂનો ગણાય તે સાડે ? એના મુકાબલા તમે તમારા મનથી જ કરી લો. માત-પિતા થવાનો હક્ક સર્વ કોષ્ટને એક સરખો મળી શકતો નથી. અને તેવા રોગી અને દરિદ્ર ગુલામો પેદા કરવાથી નથી ફળની મહત્તા વધતી કે નથી દેશનું કલ્યાણ થતું.

શિષ્ય—અત્યારની રોગચાળીય દુર્દશાનું આપ કહે છે તેમ તે પણ એક કારણ હોવું જોઈએ.

મુરિ—અને તે મુખ્ય કારણ છે એમ કહે તો પણ હરકત નથી. પાંચ-દસ રોગી-પેંગી બાળકોના પિતા બનવા કરતા એક સબળ અને પુરુષાર્થી પુત્રના પિતા બનવામાં વધારે ગૌરવ રહેલું છે. વિવિધ પ્રકારના રોગોનો વારસો આપી સમાજ અને દેશને દુર્દશાગ્રસ્ત કરવા કરતાં નિઃસંતાન શુભરી જવામાં વધારે ગૌરવ રહેલું છે, એટલું પ્રજાઓપાત કહી હવે મૂળ વાત ઉપર આવું છું.

શિષ્ય—રોગચાળી સીને અંગીકાર ન કરવી એ વચનનું રહસ્ય બસાબર સમજાયું. તે પછીના વિશેષણનું ધાર્કિયિત રહસ્ય આપની પાસે બાકીયા માથું છે.

મુરિ—બહુ લોકવાણી શ્રી કુટુંબમાં પણ કલેશ-કંઠાસો ઉત્પન્ન કરે છે. નળગાંધની સાથે લોભ, મોદ આદિ એ કે રહેલાજ હોય છે, તો પણ ત્યાં એ લોભ-મોદની મારા વિશેષ પ્રમાણમાં હોય છે, ત્યાં એ દાવાનળ પ્રકારે છે અને ત્યાં સંસારને કલેશથી ભરતીબૂત કરી દે છે.

શિષ્ય—નિર્ભંગતાની સાથે લોભને શું સંબંધ ?

સૂરિ—દ્રવ્ય ક્રમાવા જેટલું સામર્થ્ય નથી હોતું ત્યાં કુદરતી રીતેજ લોભ પોતાના :સહચારીઓ સાથે નિવાસ કરે છે. સ્ત્રી-જાતિ મૂળેજ નિર્ભંગ કિંવા નમ્ર ગણાય છે. તેની સાથે મહોટે ભાગે તેમનામાં અજ્ઞાન-અધિકાર વ્યાપેલો હોય છે. આથી તે પોતાના પરમ આત્મીય સગા-બહાલાઓને પણ પોતાથી પર માની લઈ તેમની સાથે પ્રપંચ કરવા પ્રેરાય છે. સ્ત્રીઓને જે યથાર્થ જ્ઞાન આપવામાં આવે, તેમની બુદ્ધિ અને મન સંબંધી શક્તિઓને કેળવવામાં આવે, તો તેમના સ્વાભાવિક ગણાતા લોભ-મોહાદિ દુર્ગુણો પણ દૂર થયા વિના રહે નહીં. તેવીજ રીતે જે સ્ત્રી નાટ્યાદિ વિલાસ-વૈભવોમાં ખડું રસ લેતી હોય, પોતાના સગા-સંબંધીઓ પ્રત્યે નિરંતર વૈરભાવ ધારણ કરતી હોય, અને અહંકારવાળી હોય તેવી સ્ત્રીનો પણ ડાહ્યા પુરૂષોએ અંગીકાર ન કરવો જોઈએ.

શિષ્ય—અન્ય કઈ સ્ત્રીઓ પ્રત્યે ઉદાસીનભાવ ધારણ કરવો જોઈએ ?

સૂરિ—કુલીન પુરૂષો જીવતા પતિની ધર્મપત્ની, વિધવા, પતિથી ત્યજાએલી, આદરેલા મતનો ત્યાગ કરનારી તથા રાજદ્વારે જનારી સ્ત્રીઓ પ્રત્યે વિકૃત ભાવથી નીહાળતા નથી.

શિષ્ય—છેલ્લા બે દોષોનું સ્પષ્ટીકરણ થવું જોઈએ.

સૂરિ—વૃતભંગ એ એક મહાન્ દોષ-પાપ ગણાય છે.

લીધેલા વ્રતનો ભંગ કરનાર પોતે તેના કડવા ફળને અવશ્યમેવ ભોગવે છે. વ્રતભંગતા એ માનસિક દ્રઢતાની પુરેપુરી ખામી બતાવી આપે છે. અંચળ વૃત્તિવાળાં શ્રી-પુરોહિતો વિશ્વાસ કરવો એ પોતાની મેળે દુઃખ અને નિરાશાને આમંત્રણ આપવા જેવું છે. જે સ્ત્રી કિંવા પુરુષ એકવાર પોતાના મનની સાથે નિશ્ચય કરી એકવ્રત કિંવા પ્રતિજ્ઞા લે અને ખીજી ક્ષણે તે પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરે તેનો વિશ્વાસ શી રીતે રાખી શકાય ? જેઓ પોતાના વ્રતનો ભંગ કરે છે તેઓ પોતાની બુદ્ધિની ગેરહાજરી અને કાયરપણાનો દંઢેરો પીટાવે છે, એમ કહેવામાં કંઈ અતિશયોક્તિ નથી.

શિષ્ય--રાજદ્વારે જનારી સ્ત્રી વર્જનીય ગણાય તે શામાટે ?

સૂરિ--રાજપ્રપંચોની કહાણી કોઈ અનુભવીના મુખથી સાંભળ્યો તો તમને ખાતરી થશે કે રાજવૈભવો પહારથી જેટલા મનોહર અને લલચાવનારા હોય છે, તેટલાજ અંતરમાં પ્રપંચો-પેચો અને પાપોથી ભરેલા હોય છે. રાજપ્રપંચમાં પડયા પછી ધીર-વીર ગણાતા પુરોહિતો વિશુદ્ધિ અને પ્રમાણિકતા પણ ઠગમથુ થવા લાગે તો પછી અબજા જાતિનું તો પૂછવું જ શું ? રાજ પ્રપંચમાં અનેક પ્રકારનાં કાવતરાંઓ ચાલતા હોય છે, જે સ્ત્રી એ કાવતરાઓમાં ભાગ લે છે, તે પ્રાયઃ પોતાના ધર્મ અને શીલને ભૂલી જાય છે. એવી સ્ત્રી સાથેનો વૃહસંસાર ભાગ્યેજ મુખમય નીવડે છે.

શિષ્ય—પરસ્ત્રી અને વિધવા પ્રત્યેની આસક્તિ એ તો પ્રગટ વ્યભિચારજ ગણાય !

સૂરિ—શાસ્ત્રકારો પરસ્ત્રી પ્રત્યેની આસક્તિને કેવા સખ્ત શબ્દોમાં નિરસ્કારી કહાડે છે તે કદાચ તમે નહીં જાણતા હો. તેઓ તો એટલે સુધી કહે છે કે “ નરકરૂપ જાંઘીયાને સર્ધ જનાર જો કોઈ દૂતી આ સંસારમાં હોય, વૈશ્વંસી ચિત્ર ચીતરવા માટે જો કોઈ ઉપયુક્ત ભીંત આ જગતમાં હોય અને યશસ્વી વૃક્ષને જમીનદોસ્ત કરે એવું જો કોઈપણ શસ્ત્ર આ લોકમાં હોય તો તે કેવળ પરસ્ત્રી જ છે. એવી પરસ્ત્રી પ્રતિની આસક્તિનો ત્યાગ કરવો એ હિતાવહ છે.

શિષ્ય—વ્યભિચાર શબ્દ જૂદા જૂદા અર્થમાં વપરાય છે એ શું સત્ય છે ?

સૂરિ—સાહિત્યનાં જૂદા જૂદા વિભાગોમાં વ્યભિચાર શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે; પરંતુ તેનો મૂળ ભાવ કયાંઈ પણ બદલાતો હોય એમ જણાતું નથી. વ્યાકરણમાં એક ધાતુ પોતાના મૂળ અર્થનો ત્યાગ કરી અન્ય અર્થ ધ્વનિત કરે, તેને પ્રાયઃ વ્યભિચારિક ભાવ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રયોગ પરંપરા ઉપરથી પણ એટલું તો સૂચવાય છે કે સંસારમાં જ સ્ત્રી-પુરૂષો પોતાને પ્રાપ્ત ન્યાય્ય રમણ સ્થાનને ત્યજી અન્ય સ્થાનમાં રમણ કરવાની કામના રાખે તો વ્યભિચારી ગણાય.

શિષ્ય—આપે તો જગતમાં પાત્ર વ્યભિચાર હોવાનું એક પ્રસંગે જણાવ્યું હતું.

સૂરિ—લગ્નની પવિત્ર ગ્રંથીથી બેઠાયેલાં શ્રી-પુરુષો બ્યારે પોતાની મર્યાદા અને વિવેકની સીમાને ઓળંગી જાય છે, ત્યારે એ લગ્ન પશુ બ્યલિચાર રૂપજ બની રહે છે. એમ મેં તેજ વખતે સ્પષ્ટપણે કહી દીધું હતું. દરેક વસ્તુ પોતાની મર્યાદામાં હોય ત્યાંમુખી જ તે ઉપયોગી અને મુખદાયક થાય છે. બાકી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ગણાવી વસ્તુનો પણ દુરૂપયોગ થઈ શકે છે, તો પછી વિકારદગ્ધમાં અંધ બનેલો મનુષ્ય લગ્નના કાલ-કરારો ઉપર ખાણી ફેરવે એમાં આશ્ચર્ય જેવું શું છે ? લગ્નના હક્કો અને છુટોનો દુરૂપયોગ ન થાય તેની સંચારી જનોએ ખડુંજ સાવધેવી રાખવાની છે, કારણ કે તેમ કરવું એ બ્યભિચારને ઉત્તેજન આપવા જેવું છે.

શિષ્ય—લગ્ન સમયે દંપતિ પરસ્પરમાં કેવા કાલ-કરાર કરે છે ?

સૂરિ—શ્રી અને પુરુષ બન્ને જણા વિવાહને સમયે “ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણેનું આચરણ એક-બીજાને ઓછીને કરીશું નહીં” એવી પ્રતિજ્ઞા કરી જગત્નો સમક્ષ પરસ્પરનું પાણીમદ્ધણ કરે છે.

શિષ્ય—એ કરાર કિંવા પ્રતિજ્ઞા કેટલા માણસો સમજતા હશે ?

સૂરિ—પ્રાયઃ તમામ માણસો સમજે છે. ખેદનો વિષય માત્ર એટલાજ છે કે પ્રતિજ્ઞાનો પહેલો ભાગ ખડું એછા મનુષ્યોને યાદ રહે છે. બાકી છેલ્લો ભાગ કે જેમાં “કામનું

આચરણ એક બીજાને છોડીને કરશું નહિ ” એવો ભાવ રહેલો છે તે તો એકેન્દ્રિયથી લઈ પંચેન્દ્રિય પર્યંતના તમામ પ્રાણીઓ સમજે છે, એટલુંજ નહીં પણ જોઈએ તે કરતાં પણ વધારે ચીવટથી એ કરારને વગગી રહે છે.

શિષ્ય—આપનો એ કટાક્ષ યથાર્થ છે. લગ્ન માત્ર કામ ભોગ અર્થે નહીં પણ ધર્મ-અર્થની સિદ્ધિ અર્થે પણ છે એ વાત પ્રાયઃ ભૂલી જવામાં આવે છે. વ્યભિચારી મનુષ્યો તો એ છેલ્લા પદનો અર્થ પણ સમજતા હશે કે નહીં એ શંકા છે.

સૂરિ—જે સ્ત્રી કિંવા પુરૂષ વ્યભિચાર આદરે છે, તે પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરે છે એ તો સ્પષ્ટજ છે; પરંતુ તેની સાથે વ્યભિચારી પુરૂષ પોતાની સ્ત્રીનો અને વ્યભિચારી સ્ત્રી પોતાના પતિનો પણ એક રીતે ઘાત કરે છે એમ કહીએ તો પણ ખોટું નથી.

શિષ્ય—અરૂં છે. દંપતીમાંથી એક જણ જ્યારે દુરાચારને માર્ગે વળે છે, ત્યારે તે જો સ્ત્રી હોય તો તેના પતિને અને જો પતિ હોય તો તેની પત્નીને સ્વાભાવીક રીતેજ એવો આઘાત કરે છે કે જે આઘાતની અસહ્ય વેદના તેઓ જીંદગી-ભર ભૂલી શકતા નથી અને કેટલીકવાર તો એ વેદનાજ મનુષ્યનું જીવન અંદરથી ફેલી ખાય છે અને તેને રીખાવી-રીખાવીને પ્રાણ રહિત કરી નાંખે છે.

સૂરિ—પતિ-પત્નીમાંથી એક જણ દુરાચારી બનતાં સ્વર્ગ જેવા ગણાતા જીવસંસારમાં નર્કનો સંતાપ ઉતરે છે.

સલિદ્ર મુખની લાલચે કદપવૃક્ષ સુખા શીતળ તરૂવરના મૂળમાં
મુઠે દાળલ કરવો એ બુદ્ધિમાન મનુષ્યોને હનિત નથી.
પ્રકટ વ્યભિચારને લીધે અઘોર ત્રાસ અને દુઃખનું વાદળ
પેશાય એમાં તો કંઈ નવાઈજ નથી; પરંતુ પતિને પોતાની
શ્રી વ્યભિચારીણી હોવાની અને પત્નીને પોતાનો પતિ વ્યભિ-
ચારી હોવાની આશંકા આવતાં મુધામય સંસાર વિષમય બની
જાય છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે લગ્નના પવિત્ર કોલનો ભંગ
ન થાય તેની શ્રી-પુરૂષે બહુ મજત આવેતી રાખવી જોઈએ.
એટલુંજ બસ નથી, પણ તે સંબંધી શંકા લાવવાનું કારણ
મુક્કાં ન મળે તેવા પ્રકારનો નિર્દોષ વ્યવહાર રાખવો
જોઈએ.

શિષ્ય—આપણામા પ્રજ્ઞચર્યની જે નવ વાટો કહેવામાં
આવી છે, તેને જો વધ્યાચિત માત્રામાં વળગી રહેવામાં આવે તો
એવા આ શંકાને ત્યાજ ન મળે.

મૂરિ—અ.જ કાલના નાહાનિક યુવકો એવી આજ્ઞાઓને
હત્તી કહાડે છે. તેનું પરિણામ પામુ તેઓ હાથોહાથ મેળવે છે
હીન-પ્રતિહીન વધતી જતી ત્યજી દેવાને લીધે પતિ-પત્નીઓ
પન્તપન્તમાં જંગમ જોઈએ તેવા વિધાન ધરાવતા નથી. સૌ કોઈ
પોતાના મનઃકલ્પન ધોરણ પ્રમાણે અન્યને નીહાળે છે. જેવી
દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ એ ન્યાય કદ છેક ખોટો નથી તમારા મનમાં
જે જેમ અને આશંકા હોય તો તમે અન્યના વર્તનમાં પણ
એ વસ્તુઓ જોયા વિના એકા નહીં ધાત્રીવાર મૂળ ત્યાધિની

છેક ગેરહાજરીમાં વ્યાધિની આશંકાજ વ્યાધી કરતાં સહસ્ર-
ગણું દુઃખદાયક કૃણ ઉપજાય છે.

શિષ્ય—વ્યભિચારી સ્ત્રી-પુરૂષ પોતાનું પુન્ય શુભાવી કંઈ
મોંઘામોંઘાં એક બીજાના ઘાતક નીવડે છે, એ વાત ગણગણ મારા
મગજમાં ઉતરી ગઈ છે. વ્યભિચારી મનુષ્યો પોતાના ક્ષણિક
સુખની ખાતર મનુષ્યના પ્રાણને કેટલી હાનિ કરે છે તેનો આગે
બહુ સારો ખ્યાલ આપ્યો.

સુરિ—હજી તેમાં બીજી પણ એક વાત વિચારવા જેવી
છે. વ્યભિચારી સ્ત્રી પોતાના પતિને અને વ્યભિચારી પુરૂષ
પોતાની સ્ત્રીને મર્મભેદક આઘાત કરે છે; એટલુંજ નહીં પણ
એક સ્ત્રી પરપુરૂષની જેટલે વ્યભિચાર કરે ત્યારે તે પરપુરૂષની
પરણેલી સ્ત્રીની ઘાત કરનારી થાય છે અને એક પુરૂષ પર-
સ્ત્રીની જેટલે વ્યભિચાર કરે ત્યારે પરસ્ત્રીના પતિનો ઘાત કર-
નાર થાય છે. આવી રીતે એક દુનિયાર કેટલા નિર્દોષ મનુષ્યોના
મર્મમાં કોંટા બીજાય છે તેનો તમે સહેલાઈથી ખ્યાલ
કરી શકો.

શિષ્ય—તદુપરાંત વ્યભિચારી મનુષ્યો પોતાના પ્રાણ
બચાવી હાનિ કરે તે ને શું કહેવું !

સુરિ—સંત્રિવર્તી તૃતીય પાછળ દોરી મરી કીટનારા મનુ-
ષ્યોને એવો ખ્યાલ આવેલો નથી, એજ આ સંસારની એક
ગેરહાજર ગેરહાજર વિચિત્રતા છે. અન્યથા પશ્ચિમ નિરાકાર
હતા તે તરફ દિવસ કે રાત્રી કે ઉદયવસંત નહીં એ બધે ત-

દુર્લાભની વાર્તા છે. એક ઇંદ્રવની તુંસિ અર્થે, જ્યારે મીન-મત્સ્ય આદિ પ્રાણીઓ પોતાના પ્રિય પ્રાણી ગુમાવી દે છે, તો પછી પાંચ ઇંદ્રિયોની જાગમાં ચોતરફથી ઘેરાએલા મનુષ્યની હાનીતું તો પૂછવું જ શું ?

શિષ્ય—શ્રીની માનસિક પ્રસન્નતા તેને કુમાર્જે જતાં અટકાવે છે, એમ મેં સાંભળ્યું છે. તે શું સત્ય છે ?

સૂરિ—ભાર્તારની અનૂપમ પ્રીતિ એજ શ્રીને ખોટા માર્ગે જતાં અટકાવનાર અસરકારક ઉપાય છે. એજ શ્રીની માનસિક પ્રસન્નતાનું મૂળ છે. એના જેવું સરળ અને ઉપયોગી સત્ય બીજું એક પશુ નથી. શ્રી-પુરૂષમાં જે અનન્ય પ્રેમભાવ હોય તો તેમના મનમાં વિશ્વાસઘાત કે પાપકર્મની શંકા સરખી પશુ ન રહી શકે. પુરૂષો જ્યારે પોતાની શ્રીની અને શ્રીઓ જ્યારે પોતાના પુરૂષોની ક્યારેક કરે, ત્યારે ઘણું ખરું તેમાં ઉભયનો થોડો ઘણો દોષ રહેલોજ હોય એવું અનુમાન કદાઢવામાં આવ્યું છે. અનન્ય પ્રેમભાવ હોય ત્યાં વિકલ્પ કે વિતર્કને સ્થાન નથી મળી શકતું. પ્રેમ એ અમૃતનો ઝરો છે. અમૃતનો ઝરો જ્યાંસુધી વહેતો હોય, ત્યાંસુધી ગટરના મલીન ઝરાતું જળપાન કરવું કેને ગમે ? સંસારમાં શ્રી-પુરૂષો હોયે દરીને શંકા અને અવિશ્વાસને લીધે એ પ્રેમસુધાના પ્રવાહને ખાળી દે છે. પરીણામે તેમને જીવનપર્યંત રીજાવું પડે છે.

શિષ્ય—શ્રીની આસપાસ તેના રક્ષણને અર્થે દાઝીઓ વિગેરે રાખવાથી કંઈ લાભ ઝરો ?

સૂરિ—શ્રી ચોગ વર્ષની થાય ત્યાંસુધી બાળા કહેવાય, ત્રીચ વર્ષની થાય ત્યાંસુધી તરુણ કહેવાય, પચાસ વર્ષની થાય ત્યાંસુધી મધ્યવયની પ્રૌઢા કહેવાય અને તે પછી વૃદ્ધા કહેવાય છે.

શિષ્ય—ત્યારે તેમની પ્રસન્નતા પ્રાપ્તિનો માર્ગ પણ લિખ લિખ હશે ?

સૂરિ—બાળા યોગ્ય અવસરે આપેલાં રમકઢાં, સારાં ફળફુલ તથા મુખડી આદિથી પ્રસન્ન થાય છે. તરુણ અવસ્થામાં આવેલી શ્રી સારાં વસ્ત્રો તથા આબૂપણોથી પ્રસન્ન થાય છે. મધ્યમ વયની પ્રૌઢ શ્રી સતિકીડા વિષયક કુશળતાથી પ્રસન્ન થાય છે અને વૃદ્ધ શ્રી મીઠાં વચ્ચનો તથા આદર સત્કારથી પ્રસન્ન થાય છે.

શિષ્ય—બાહ્ય રૂપરંગ અને ગંધ ઉપરથી શ્રી જાતિના ચોક્કસ બેટો પાડવામાં આવ્યા છે, એ શું સત્ય છે ?

સૂરિ—પદ્મિની, ચિત્રિણી, શંખિની, અને હસ્તિની એમ ચાર પ્રકારની શ્રીઓ શાસ્ત્રમાં કહેલી છે. વિચક્ષણ પુરુષો ઇષ્ટ ઉપાયો અને વિધાનોથી તેમની પ્રસન્નતા મેળવે છે.

શિષ્ય—પદ્મિની વિગરેનાં લક્ષણો કેવા હોય ?

સૂરિ—પદ્મિનીના અંગમાંથી કમળ સરખી મુગંધ નીકળે છે, હસ્તિની શ્રીનો ગંધ મધજેવા હોય છે, ચિત્રિણીનો ઉચ્ચ અને શંખિનીનો ખારો હોય છે. હસ્તિની શ્રીની સાથગ, ચિત્રિણીની ઠંડ, શંખિનીના પગ અને પદ્મિનીનું મુખ સુંદર

(૧૬૦)

હોય છે. વાળ ઉપરથી પણ એ લેદો કળી શકાય છે. હસ્તિની સ્ત્રીના કેશ ઝીણા, ચિત્રાણીના વાંકા, શંખિનીના લાંબા અને ગમ્મિનીના નિખિડ—ભરગમ્ય હોય છે.

શિષ્ય—વિલાસી પુરુષો કામિનીઓને તત્કાળમાં વશી-ભૂત કરી શકે છે, તેનું શું કારણ હશે ?

મૂરિ—તેઓ જે દિશાની પોતાની નાસિકા વહેતી હોય તે તરફ કામિનીને આસન ઉપર અથવા શય્યા પર બેસાડે છે. આમ કરવાથી તે ઉન્મત્ત કામિનીઓ તત્કાળમાં જ વશીભૂત થઈ જાય છે.

શિષ્ય—એનું રહસ્ય શું હશે ?

મૂરિ—કામ એ સ્પર્શેન્દ્રિયનો વિષય છે એ તો તમે જાણતા હો. સ્પર્શેન્દ્રિયની વાસના જીવને કંઈ આજ-કાલની નથી. જીવ જ્યારે એકેન્દ્રિયમાં હતો ત્યારે પણ સ્પર્શેન્દ્રિયની લાલસા તો રહેલીજ હતી. મનલગ કે અનાદિકાળથી સ્પર્શેન્દ્રિયની લાલસા પ્રાણીમાત્રને અનુકુળ-પ્રતિકુળ એવી પીડા આપતી રહી છે. વાસના સ્પર્શ એ પણ એક ભૌતિક સ્પર્શ છે. વાયુને જો કે આપણે જાતે શકતા નથી, પરંતુ તેના સ્પર્શનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. પુરુષની નાસિકામાંથી નીકળતો કેટલું દવાનું કામિની-ઉપર કામના પ્રચ્છન્ન સ્પર્શનું કામ કરે છે. વગી સુખાસન અને શય્યા એ પણ કામેત્તરજ સામગ્રી છે. આવ. સવાને. મ. સવાને. વિન. ના. કામે. નમત્ત કામિની વિલાસી પુરુષના કંઠ. કંઠને મે. ન. યમ. પ. એમ. કંઠ. એ. કંઠ. નથી.

શિષ્ય—શ્રીઓ જો અણુપટ્ટી છુટ મેળવી સ્વચ્છંદી પુરુષોના પરિચયમાં આવે તો તેમની પવિત્રતા કેટલી જોખમમાં આવી પડે તેનો ખ્યાલ આપે કહેલી વિગત ઉપરથી આવી શકે છે. જનતાં સુધી પર પુરુષની સાથે વધારે પડતી છુટ નહીં લેવાનું જે ફરમાવવામાં આવ્યું છે, તે પ્રાયઃ આવા કારણોનેજ આભારી હશે એમ હું હવે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકું છું. આપે જે અનુકુળ પીઠા અને પ્રતિકુળ પીઠાનો ચંદ્ર પ્રયોગ કર્યો તેનો આશય ઝરાઝર ન સમજાયો.

સૂરિ—આપણે જેને સાંસારિક સુખો કહીએ છીએ તે વસ્તુતઃ એક પ્રકારની પીઠા રૂપજ હોય છે. જામથી આપણે તેને સુખ માની બેસીએ છીએ. દાખલા તરીકે કોઈ પણ એક પ્રકારની વિષય-વાસના બ્યારે આપણા ઉપર કાબુ મેળવે છે, ત્યારે તે વિષયની તૃપ્તિ અર્થે આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને વિષય-વાસનાના વેગને ઉપશાંત કરવામાં સુખનું આરોપણ કરીએ છીએ. યથાર્થ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો વિષય-વાસના એ પ્રકારની પીઠા હોય, પરંતુ તે આપણા મનને અનુકુળ એટલે આપણે તેમાં સુખનું આરોપણ કર્યું. મતલબ કે તે સુખ જાંતિજન્ય હતું. યથાર્થમાં તો તે પીઠાજ છે.

શિષ્ય—વિષય ઉપર સંયમ રાખવાની કોઈ સુદ્ધિ દર્શાવશો ?

સૂરિ—મનને શુદ્ધિમાન પુરુષોએ મર્કટની ઉપમા

(૧૬૨)

આપી છે. મન જે સંયમમાં આવી જાય તો પછી વિષય રૂપી રાક્ષસોતું બહુ જોર ચાલતું નથી. મર્કટ જેવી રીતે વૃક્ષની એક ડાળી ઉપરથી બીજી ડાળી ઉપર નિરંતર કૂદતું રહે છે, તેવી રીતે સન એક વિષયને ત્યજી બીજા વિષય ઉપર કૂદા કૂદ કર્યા કરે છે. મર્કટને જે યોગ્ય બાંધનથી બાંધી લેવામાં આવે તો તેનો વેગ ઘણો ન્યૂન થઈ જાય. મનને પણ એવી જ રીતે જ્ઞાન, વિચાર અથવા સત્સમાગમ રૂપી રસ્તીથી બાંધી લેવું જોઈએ.

શિષ્ય—મનને વશ કરવાથી કામવિકાર ઉપર અસર થાય ખરી ?

સૂરિ—મન એજ કામ વિકારમાં મુખ્ય લાગ લગવે છે. તમે જોઈ શકશો કે ઉદ્યોગ અને તપશ્ચર્યામાં રોકાએલું મન કામવિકારની પરવા કરતું નથી. અવકાશ, પ્રમાદ અને વિલાસમય વાતાવરણ જ મનને કામવિકાર લાગી બેસી જાય છે. મનુષ્ય જે પોતાના મનને પ્રમાદચક્ત બનાવે ન દે તો પછી કામ વિકારનો લાય અદર્શ થઈ જાય એમ કહેવાની જરૂર નથી. કારણતું બીજું નામ મનસિજ છે. બીજા શબ્દોમાં કહું તો મનો યત્ર સ્મરસ્તત્ર-અર્થાત્ મનની સાથે કામદેવ રહેલો જ છે. મનમાંથી જ કામનો જન્મ થાય છે. વિષય ઉપર સંયમ મેળવવાની જે તમે અંતઃકરણ પૂર્વક અલિલાપા રાખતા હો તો મનને વેગ રહિત બનાવી દેવું—બીજાં પવિત્ર-ધર્મ કાર્યોમાં સંલગ્ન કરી રાખવું, એ સિવાય બીજી એક પણ કીર્મતી યુક્તિ નથી. યોગી અને ધ્યાની પુરૂષો એજ યુક્તિ

અજમાવી કૃતાર્થ થાય છે. સંસારી જનોએ પણ એ યુક્તિનો
યથાયુક્ત ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

શિષ્ય—આપે કહ્યું હતું કે લગ્નવિધિમાં પગલે પગલે
અંકુશ મુકવામાં આવ્યો છે, તે કેવી રીતે ?

સૂરિ—પ્રથમ અંકુશ તો એજ કે જ્યાં સુધી પુરુષ
ઓછામાં ઓછો પચીસ વર્ષની ઉમરનો ન થાય અને કન્યા ૧૬
વર્ષની ન થાય ત્યાં સુધી તેમને લગ્ન કરવાનો અધિકાર મળી
શકતો નથી. આજઠાલ એ અંકુશની છેક અવગણના કરવામાં
આવે છે. તેથી પ્રભુ પણ કેવી કંગાળ-નિઃસંતવ અને
શુદ્ધામ બને છે તે આપણે જાણે પ્રત્યક્ષ નિહાળીએ
છીએ. શ્રી-પુરુષ જો યોગ્ય ઉમરના થયા પછીજ લગ્ન-
અંકીથી જોડાય તો તેમની સંતતિ પણ વીર્યવાન—બુદ્ધિ-
માન અને સમર્થ બને, આપણા પ્રાચીન ઇતિહાસમાં
એવા છેકટા દ્રષ્ટાંતો મળી આવે છે. જ્યાં સુધી આપણે
એ દ્રષ્ટાંતોને નહીં અનુસરીએ ત્યાં સુધી આપણા પ્રજાદીય
ઉદ્ધાર કદી પણ થવાનો નથી એ વાત નોંધી રાખવા જોવી છે.

શિષ્ય—એવા અંકુશનો ઉદ્દેશ શું હશે ?

સૂરિ—ઠાણકે એ ઉમરે શ્રી-પુરુષ ઉલ્લસ પરિપક્વ
વીર્યના હોય છે. તેથી પુત્ર પણ એવા ઉત્પન્ન થાય છે કે જે આ-
સુખ, ખજા અને અંગ રચનામાં કોઈથી ઉતરતા નથી. આ-
ચાર્વર્તમાં પ્રથમ બાળકોને ૨૫ વર્ષની વય થતાં સુધી શુદ્ધ
આયુષ્યમાં રહી વિવાહ સની સ.સે મન સંયમ કરવે. ૫

(૧૬૪)

હતો. ગુરૂજનમાંથી પાછા ફર્યા પછી જ તેઓ લગ્નને યોગ્ય ગણાતા. આપણે ઇતિહાસમાં પૂર્વજોની કીર્તિના અને વીર-તાનાં જે યશોગાને સાંભળીએ છીએ તે સર્વથા એ મનઃસં-યમ અને અભ્યાસનેજ આભારી હતા. આજે લગ્નના નામે જે ઢીંગલા-ઢીંગલીના વિવાહ કરવામાં આવે છે તેને કેવળ પ્રહ-સન સિવાય બીજું શું કહી શકાય ?

શિષ્ય—એ અંકુશની અવગણના કરવાથી શી હાની થાય તે સ્ફુટ પણે જણાવશો ?

સૂરિ—શબ્દો દ્વારા તેનું વર્ણન કરવા કરતાં આજનાં અસ્થી-ચર્મસાર બાળક બાળિકાઓને અવલોકવાથીજ લગ્નના પ્રથમ-મૂળભૂત નિયમની અવગણના કરવાથી શી હાની થાય છે, તે નજરો-નજર જોઈ શકશો. હાથકંકણને આરસીની જ-રૂર રહેતી નથી. જે પૂર્વજો એકવાર પાતાના ચરણથી ધરણીને પણ ધમધમાવતા હતા, જેમની હાકથી મેઘના ગર્ભ પણ ગળી જતા હતા અને જેમના બ્રહ્મચ માત્રથી દેવદેવીઓ પ્રકંપા વમાન થતા હતા, તે પૂર્વજોના સંતાનોની આજે આવી કંગાળ દશા થવામાં જો કોઈ પણ કારણ હોય તો તે અયોગ્ય વયમા થતા લગ્નના સિવાય બીજું કંઈ નથી. ટુંકમાં કહું તો બાળલગ્નને લીધે સંતતિ અત્યંત અનુચિત, નિમજા, દરિદ્રા અને કુટ પ્રમુખ રોગવાળી કિવા અપમ ગણે છે.

શિષ્ય—વલુ! શ્રીઆ ગણોશયના દંદોથી પીગતી જે વામા આવે છે તેનું પણ અંજ કારણ હશે ?

સૂરિ—એ વિષય જો કે વૈધકને લગતો છે, તો પણ એ-
ટલું તો સામાન્ય બુદ્ધિની મદદથી પણ સમજી શકાય છે કે
બાળલભથી જે ગર્ભ રહે છે, તે પ્રાયઃ ગર્ભાસ્થાનમાં જ નાશ
પામે છે અને તેથી કરીને ગર્ભ ધારણ કરનારા અને તેને સ-
હાય કરનારા અવયવો પણ વિવિધ રાગોનાં લોભ થઈ પડે છે.

શિષ્ય—સખગ માત-પિતા પોતાની મરણ માફકના
બાળકો પેદા કરી શકે છે, એ વાત શું સત્ય છે ?

સૂરિ—એ વાત અક્ષરથાઃ સત્ય છે. ભાવનાબળ એક
એવું અસાધારણ અને દૈવીબળ છે કે તેની સહાયતાથી મનુષ્ય
પોતાની ઈચ્છાનુકુલ ક્ષણ અનાયાસે મેળવી શકે છે. ભાવનાનું
બળ એક પ્રકારનું યોગબળજ છે એમ કહું તો પણ અતિ-
શયોક્તિ નથી. શ્રી-પુરુષ જો પ્રસન્ન ચિત્તવાળા અને પવિત્ર
ભાવનાવાળા હોય તો તેમની સંતતિ પણ પ્રસન્નતા અને પ-
વિત્રતાથી પરિપૂર્ણ થાય એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી.

શિષ્ય—એ સદુચ્ચ જરા વિનંતારથી સમજાવશો.

સૂરિ—જેવી રીતે માત-પિતાના બળ-વીર્યની અસર
ગર્ભ ઉપર થાય છે, તેવીજ રીતે માત-પિતાની ભાવના પણ
ગર્ભ ઉપર ધાતી અદ્ભુત અસર કરે છે. મનુષ્ય પાસે જૂતનું
ખંતલુ માત્ર પુતળુ જ નથી તેનામા વિચારનું કિંવા ભાવના-
નું એક એવું સ્વર્ગીય અને અપ્રતિહત બળ રહેલું છે કે તે
બળના પ્રતાપે યોગીઓ અસંભવિત ઘટનાઓ ઘટાવી શકે છે.
આવા અતોદિક ભાવનાબળની અસર ગર્ભ ઉપર થાય એમાં

કંઈ નવાઈ નથી. એટલા માટે શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પુરૂષે પ્રસન્નચિત્તથી એકાંતમાં સ્ત્રી સેવવી, કારણ કે તે સમયે પિતાનું જેવું મન હોય તેવી સંતતિ થાય છે.

શિષ્ય—અર્થાત્ પુરૂષ અથવા સ્ત્રી ઇચ્છાનુસાર કામ-લોગ કરી શકે એનો નિષેધ થઈ જ ગયો. કારણ કે માત્ર કામ-વાસનાથી પ્રેરાયેલો મનુષ્ય પોતાના તન-મનને પવિત્ર, નિર્મળ કે પ્રસન્ન રાખી શકતો નથી. તેથી તેને સારી સંતતિ ઉત્પન્ન કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થઈ શકિત નથી.

સૂરિ—આ સ્થળે લગ્નનો ખીજો નિયમ પણ યાદ રાખવો જોઈએ ?

શિષ્ય—તેજ આપણે આહુ વિષય હતો. હવે તેજ બાળત ઉપર પ્રકાશ નાખો.

સૂરિ—પુત્રાર્થમેવ સંભોગઃ અર્થાત્ પુત્રને અર્થેજ સંભોગ કરવાનો દંપતિને અધિકાર છે. તે સિવાય પાશવ વાસનાથી પ્રેરાઈ વિષય સેવન કરવું એ પોતાની મેળે પશુત્વને બેઠારી લેવા જેવું છે. પુત્રને અર્થેજ લગ્ન કરવામાં આવે છે, એવો વિવાહ વખતે સ્ત્રી-પુરૂષ પરસ્પરનો કોલ આપે છે. જેઓ એ પ્રતિજ્ઞાનું વિરમણુ કરે તેઓ પ્રતિજ્ઞાભંગનું પણ પાપ બેઠારે છે એમ કેમ ન કહેવાય ? પુત્રને અર્થેજ સંભોગનો અધિકાર છે, એમ કહેવાની મતલબ એવી નથી કે ગમે તેવા દાગી અને બીરૂ પુત્રો ઉત્પન્ન કરવા માટે સંભોગ વિહિતકર્મ છે. પુત્રનો અર્થ અહીં સગા. આયુષ્ય માન અને વીર્યવાન

એવો લેવાનો છે. બાદી અપંગ, લલા-લંગડા, કાણાં-ખેરાં બાળકો તો ભીખારીઓ અને નરપશુઓ પણ પેદા કરી શકે છે. પરંતુ તેથી તેઓ અધિકારનો સદુપયોગ કરે છે એમ ન ગણી શકાય ?

શિષ્ય—પુત્રોત્પત્તિ માટેજ વિષય સેવન છે એ વાત મારા લક્ષમાં આવી, તે સંબંધી બીજા ઉપનિષદો પણ હશે !

સૂરિ—શ્રી ત્યારે પુષ્પવતી અર્થાત્ મતુવંતી થાય અને થોડે દીવસે એકાંતમાં સ્નાન કરી, પરપુરુષનું મુખ જોયા વિના ખવિત્રપણે રહે, ત્યારેજ ઉત્તમ પુરુષો તેને સેવવા યોગ્ય માને છે. ઉત્તમ લક્ષ વિનાનો કામવિકાર હલકા-બ્યસની અને બલિયારી મનુષ્યોનેજ હોય છે. એવો વિકાર ધર્મ તથા ધન ઉભયનો નાશ કરે છે. એટલા માટે ધર્મ તથા ધનનો નાશ ન થાય એવી રીતે સ્ત્રી-સેવન કરવું એજ મુશ્કેલીયોને ઉચિત છે.

શિષ્ય—વિલક્ષ કામવિકારથી ધર્મનો તો નાશ થાય જ, કારણ કે જ્યાં અધર્મ કિંવા પ્રતિજ્ઞાલાંગનું પાંપ હોય ત્યાં ધર્મ રહીજ ન શકે; પરંતુ ધનનો નાશ કેવી રીતે થાય તે સમજવું જોઈએ ?

સૂરિ—કામવિકારના પંજમાં સપડાયેલા મનુષ્યો ધન અને અધીકારને ગુમાવી રસ્તાના ભીખારી બની કેવી અધમ દશામાં પોતાનું જીવન પુરું કરે છે તેના એક-જો નહીં પણ સેંકડો દાખલાઓ આ સંસારમાં મળી રહેશે. લલલલા બુ-

દ્વિમાન અને ધનવાન મનુષ્યો પણ આ વ્યસનની જાળમાં સંપડ્યા પછી પોતાની બુદ્ધિ અને સંપત્તિ ગુમાવી દયાપાત્ર સ્થિતિમાં આવી પડે છે. પરસ્ત્રી ઉપર સહેજ કુદૃષ્ટિ કરવાથી રાવણ જેવા માન્યાતાઓની સંપદ પણ ધુળમાં મળી ગઈ; એ વાત કોણ નથી જાણતું ? તો પછી પામર મનુષ્યોનું તો કહેવું જ શું ?

શિષ્ય—આપ તેને વ્યસન કહો છો ?

સૂરિ—વ્યસન એટલે અંધન-જાળ. કામ વિકાર ત્યારે વ્યસન રૂપે પરિણમે ત્યારે પછી કામી પુરુષને પોતાની અવનતિ કે ખરબાદીનું લેશ પણ લક્ષ રહેતું નથી. જેવી રીતે લુગાર અને મદ્ય-માંસના વ્યસનીઓ પ્રાણજતાં સુધી તેના પંજરામાંથી છટકી શકતા નથી, તેવીજ રીતે કામવિકારના પ્રગળ ફાંસામાં સંપડ્યા પછી બુદ્ધિમાન ગણાતા મનુષ્યો પણ છતી આંખે આંધળા બની જાય છે. ખરેખર કામાંધ મનુષ્યોની દશા મહુ દયાજનક હોય છે ! એ વિકાર વ્યસનરૂપે ન પરિણમે એટલા માટે દરજીવાન આચાર્યોએ કેટલાગધા અંકૂશો મૂક્યા છે ! પ્રથમ તો એજ કે ચોક્કસ વય ન થાય ત્યાં સુધી લગ્ન ન થઈ શકે, બીજું સ્ત્રી કતુવાંતી થઈ સ્નાનાદિથી પવિત્ર ન બને ત્યાં સુધી તે સેવવા યોગ્ય ન ગણી શકાય, ત્રીજું એ કે પુત્રને અર્ધજ સ્ત્રી-સંલોગની મર્યાદા સાચવવી જોઈએ. તે ઉપરાંત બીજા એવા ઘણા નિયમો છે.

શિષ્ય—હું તેજ નિયમો જાણવા માગું છું.

સૂરિ—જે શ્રી જ્વરવાળી હોય, નૃત્ય કરવાથી જેના અંગોપાંગો ધ્રમિત થઈ ગયા હોય, ચાલવાથી થાકી ગયેલી હોય, છ માસનો ગર્ભ ઉદરમાં હોય, પ્રસૂતિ થયાને એકજ માસ થયો હોય એવી શ્રી લોગવવા યોગ્ય નથી રહેતી. તે ઉપરાંત કેટલાક આચાર્યોનો એવો પણ મત છે કે જ્યાં સુધી બાળક સ્તનપાન કરતું હોય ત્યાં સુધી તે શ્રી કામલોગને યોગ્ય ગણાતી નથી.

શિષ્ય—શ્રીને માટે નિયમો કહ્યા તેમ પુરૂષોને માટે પણ હશે જ !

સૂરિ—પુરૂષે પુત્રોત્પત્તિ માટેજ વિપચસેવન કરવાનું છે એ વાત ખાસ કરીને લક્ષમાં રાખવાની છે. તે ઉપરાંત પુરૂષે જે દિવસે બારે ભોજન ન કર્યું હોય, તૃપા-સુધાદિની વેદના અંગમાં લવલેશ પણ નહોય, સ્નાનાદિથી પરવારી અંગે ચાંદન કેસર આદિનું વિલેપન કર્યું હોય અને હૃદયમાં પ્રીતિ તથા સ્નેહની ઉર્મીઓ ઉછળતી હોય તોજ તે શ્રીને લોગવી શકે છે.

શિષ્ય—શ્રી-સમાગમ પૂર્વે વિલાસના દ્રવ્યોની કોઈ કોઈ અંશમાં અત્યાવશ્યકતા દર્શાવવામાં આવી છે તેનો શું હેતુ હશે ?

સૂરિ—વિલાસનાં દ્રવ્યો કામોત્તેજક હોવાથી તેની આવશ્યકતા બતાવવામાં આવે એમાં કંઈ નવીનતા નથી. વિલાસનાં વચનો વાસનાને ઉત્તેજવામાં સાથી અગત્યનો ભાગ બજાવે છે. શૃંગારી પુરૂષો ઘસિણ નાચિકા વહેતી હોય ત્યારે

(૧૧૬૮)

દ્વિમાન અને ધનવાન મનુષ્યો પણ આ વ્યસનની જાળમાં સંપડ્યા પછી પોતાની બુદ્ધિ અને સંપત્તિ ગુમાવી દયાપાત્ર સ્થિતિમાં આવી પડે છે. પરસ્પરી ઉપર સહેજ કુદૃષ્ટિ કરવાથી રાવણ જેવા માન્યાતાઓની સંપદ પણ ધુળમાં મળી ગઈ; એ વાત કોણ નથી જાણતું? તો પછી પાપર મનુષ્યોનું તો કહેવું જ શું?

શિષ્ય—આપ તેને વ્યસન કહો છો?

સૂરિ—વ્યસન એટલે બાંધન-જાળ. કામ વિકાર ત્યારે વ્યસન રૂપે પરિણમે ત્યારે પછી કામી પુરૂષને પોતાની અવનતિ કે ખરબાદીનું લેશ પણ લક્ષ રહેતું નથી. જેવી રીતે જુગાર અને મદ્ય-માસના વ્યસનીઓ પ્રાણજતાં સુધી તેના પંજામાંથી છટકી શકતા નથી; તેવીજ રીતે કામવિકારના પ્રબળ ફાંસામાં સંપડ્યા પછી બુદ્ધિમાન ગણાતા મનુષ્યો પણ છતી આંખે આંધળા બની જાય છે. ખરેખર કામાંધ મનુષ્યોની દશા બહુ દયાજનક હોય છે! એ વિકાર વ્યસનરૂપે ન પરિણમે એટલા માટે કંઈવાન આચાર્યોએ કેટલાબધા અંકુશો મૂક્યા છે! પ્રથમ તો એજ કે ચોક્કસ વય ન થાય ત્યાં સુધી લગ્ન ન થઈ શકે, બીજું સ્ત્રી ઋતુવંતી થઈ સ્નાનાદિથી પવિત્ર ન બને ત્યાં સુધી તે સેવવા યોગ્ય ન ગણી શકાય, ત્રીજું એ કે પુત્રને અર્થેજ સ્ત્રી-સંલોગની મર્યાદા સાચવવી જોઈએ. તે ઉપરાંત બીજા એવા ઘણા નિયમો છે.

શિષ્ય—હું તેજ નિયમો જાણવા માગું છું.

સૂરિ—જે શ્રી જ્વરવાળી હોય, નૃત્ય કરવાથી જેના અંગોપાંગો શ્રમિત થઈ ગયા હોય, ચાલવાથી થાકી ગયેલી હોય, છ માસનો ગર્ભ હિરમાં હોય, પ્રસૂતિ થયાને એકજ માસ થયો હોય એવી શ્રી લોગવવા યોગ્ય નથી રહેતી. તે ઉપરાંત કેટલાક આચાર્યોના એવો પણ મત છે કે જ્યાં સુધી બાળક સ્તનપાન કરતું હોય ત્યાં સુધી તે શ્રી કામભોગને યોગ્ય ગણાતી નથી.

શિષ્ય—શ્રીને માટે નિયમો કહ્યા તેમ પુરૂષોને માટે પણ હશે જ !

સૂરિ—પુરૂષે પુત્રોત્પત્તિ માટેજ વિષયસેવન કરવાનું છે એ વાત ખાસ કરીને લક્ષમાં રાખવાની છે. તે ઉપરાંત પુરૂષે જે દિવસે ભારે લોજન ન કર્યું હોય, તૃપા-શુધાદિની વેદના અંગમાં લવલેશ પણ નહોય, સ્નાનાદિથી પરવારી અંગે ચાંદન કેસર આદિનું વિલેપન કર્યું હોય અને હૃદયમાં પ્રીતિ તથા સ્નેહની ઉર્મીઓ ઉછળતી હોય તોજ તે શ્રીને લોગવી શકે છે.

શિષ્ય—શ્રી-સમાગમ પૂર્વે વિલાસના દ્રવ્યોની કોઈ કોઈ વ્યંથમાં અત્યાવશ્યકતા દર્શાવવામાં આવી છે તેનો શું હેતુ હશે ?

સૂરિ—વિલાસનાં દ્રવ્યો કામોત્તેજક હોવાથી તેની આવશ્યકતા જતાવવામાં આવે એમાં કંઈ નવીનતા નથી. વિલાસનાં વચનો વાસનાને ઉત્તેજવામાં સૌથી અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. શૃંગારી પુરૂષો દક્ષિણ નાસિકા વહેતી હોય ત્યારે

(૧૬૮)

દ્વિમાન અને ધનવાન મનુષ્યો પણ આ વ્યસનની જાળમાં સ-
પડ્યા પછી પોતાની બુદ્ધિ અને સંપત્તિ ગુમાવી દયાપાત્ર
સ્થિતિમાં આવી પડે છે. પરસ્પરી ઉપર સહેજ કુદૃષ્ટિ કરવાથી
રાવણ જેવા માન્ધાતાઓની સંપદ પણ ધુળમાં મળી ગઈ; એ
વાત કોણ નથી જાણતું ? તો પછી પામર મનુષ્યોનું તો
કહેવું જ શું ?

શિષ્ય—આપ તેને વ્યસન કહો છો ?

સૂરિ—વ્યસન એટલે બંધન-જાળ. કામ વિકાર જ્યારે
વ્યસન રૂપે પરિણમે ત્યારે પછી કામી પુરૂષને પોતાની અવ-
નતિ કે બરણાદીનું લેશ પણ લક્ષ રહેતું નથી. જેવી રીતે
બુગાર અને મધ-માંસના વ્યસનીઓ પ્રાણજતાં સુધી તેના
પંજમાંથી છટકી શકતા નથી, તેવીજ રીતે કામવિકારના પ્રબળ
ક્ષંસામાં સપડાયા પછી બુદ્ધિમાન ગણાતા મનુષ્યો પણ છતી
આંખે આંધળા બની જાય છે. ખરેખર કામાંધ મનુષ્યોની દશા
મહુ દયાજનક હોય છે ! એ વિકાર વ્યસનરૂપે ન પરિણમે
એટલા માટે કંઈવાન આચાર્યોએ કેટલાબધા અંકૂશો મૂક્યા
છે ! પ્રથમ તો એજ કે ચોક્કસ વય ન થાય ત્યાં સુધી લગ્ન ન
થઈ શકે, બીજું સ્ત્રી ઋતુવંતી થઈ સ્નાનાદિથી પવિત્ર ન
બને ત્યાં સુધી તે સેવવા યોગ્ય ન ગણી શકાય, ત્રીજું એ કે
યુવને અર્થેજ સ્ત્રી-સંલોગની મર્યાદા સાચવવી જોઈએ. તે ઉ-
પરાંત બીજા એવા ઘણા નિયમો છે.

શિષ્ય—હું તેજ નિયમો જાણવા માગું છું.

છે, અલગત, તેઓ ચથાર્થ ચોગી કે મુનિની દશા કરતાં ધાત્રી નીચની પંક્તિએ હોય છે; તોપણ તેમનું સંસારી ધોરણ પામર મનુષ્યો કરતાં ઉચ્ચકોટીનું હોય છે. અર્થાત્, તેઓ યદુરિપુઓ ઉપર સંયમ મેળવવામાં પ્રયત્નશીલ હોય છે. સ્થિતિ આવી છતાં - પુત્રોત્પત્તિની દ્રવ્ય કિંવા વંશરક્ષાની પ્રવૃત્તિ તેમને કામવિકારને શરણે જવાની પ્રેરણા કરે છે. અંતરથી તેઓ સંયમી હોય તો પણ તેમને તે શરણ લેવું પડે છે. આવા સંયોગોમાં તેઓ વિલાસી દ્રવ્યો અને વચનોની સહાય લે એ કેવળ સ્વાભાવિક છે. કારણકે જો તેઓ આવી ઉત્તેજક સામગ્રીની મદદ ન લે તો ઉપશાંત થયેલા વિકારો સ્ફુટાયમાન થાય નહીં. કહેવાની મતલબ એવી છે કે વિવેકી અને સંયમાશયના કરવા તત્પર એવા સ્રી-પુરુષોને વિલાસની સામગ્રી સેવ્યા વિના ચાલે નહીં. બાકી કામપીડિત સ્રી-પુરુષોને માટે તો તેની કશી જરૂર નથી. તેમને માટે એવી સામગ્રી ઉલટું બળતામાં ધી હોમવા બરાબર થાય છે.

શિષ્ય—વિકારનું સેવન કરવું અને વળી સંયમ સેવવો એ કેમ બને ?

સૂરિ—સંસારી જનોએ આ વાત ખાસ કરીને સમજી લેવી જોઈએ. સંસારનો મ્હોટો ભાગ એમજ માની બેઠો હોય છે કે વિષય સેવન અને સંયમને પરસ્પરમાં કંઈજ સંબંધ નથી હોતો. ખરું કહીએ તો સંયમી નર-નારીઓ વિષયને બેટલું સૈંદર્ય આરોપી શકે છે તેમાંનું લેશમાત્ર પણ વિષયી

(૧૭૦)

વિલાસના વચનો પૂર્વક સ્ત્રીને કામ વિકાર ઉપજાવી સ્ત્રી-ધંદ્વિ-
યના કમળાકાર મૂળ પ્રદેશમાં વીર્ય સમકાળે મિશ્ર થાય તેવી
રીતે પુત્રને અર્થે સંલોગ કરે છે. પુત્રીની ઇચ્છાવાળા પુરુષો
કાળી નામ્ત્રીકા વહેતી હોય ત્યારે ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે
કરે છે.

શિષ્ય--તે તો ઠીક. પણ વિલાસનાં દ્રવ્યો અને વચ-
નોની જરૂર શી ? કામવિકાર તો કુદરતી રીતે જ પ્રાણીમા-
ત્રમાં રહેલો હોય છે !

મૂર્તિ--તમારા એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં એક બહુજ અગ-
ત્યની વાત પ્રકટ કર્યા વિના ચાલતું નથી. કામવિકાર પ્રાણી
માત્રમાં પ્રત્યેક ક્ષણે વર્તમાન હોવોજ લેખ્યો એમ માનવું
એ હલ ઉપરાંતની અજ્ઞાનતા છે. જેઓ વિવેકી અને સંયમ-
વાળા હોય છે તેઓ લોકોત્તર ચિંતન અને અધ્યયનમાં દત્ત-
ચિત્ત રહેતા હોવાથી એ વિકારનું બળ ઘણું અંશે ન્યુન
થઈ જાય છે, તેમને તે વિકાર એક વ્યસનની ખેડે પીડા આ-
પતો નથી. વ્યસનની પુરુષોની દશા તો તેથી છેક ભિન્ન પ્રકા-
રના હોય છે તેમના મનમાં તે જાતા-પીતા મૂતા-જેસતા
અને વેપાર-કેદાર કરતા એ કામાગ્નિ ધુધવાતો જ રહેતો
હોય છે એવા કામવિકાર ધમને અને ધનને નાશ કરે છે.
એમ જ અગાઉના જગજગત નયો જુ હવે સચની પુરુષોની
વાત કહેએ તેઓના હૃદય-મનમાં પ્રાય જનનિદ્રા અને
અમાદુરનું તેના વચનને વિનંતર કામવ્યવહાર હોય

દિન-રાત મશગુલ રહ્યા કરતા હોય, જેમની ચિત્તવૃત્તિ પોતાની ઐહિક ઉત્તતી સાથે ધર્મ અને રાષ્ટ્રના હિતસાધનમાં પણ પ્રવર્ત્યા કરતી હોય, તેમના મનમાં અકસ્માત્ વિકારનો જાગૃતિ દેવી રીતે ઘર્ષ થકે ? વિલાસના દ્રવ્યો અને શૃંગાર યુક્ત વચનોની તે સ્થળે આવશ્યકતા પ્રતીત થાય છે.

શિષ્ય—આ બધી કદખનાઓ આપે ઉપજાવી કહારી હોય તેમ જણાય છે. સંસારમાં રહેવું અને વળી અવિકારી રહેવું એ તે બને જ કેમ ?

સ્ત્રી—ખરેખર, કાળધર્મની પણ બલિહારી છે ! આને જે વાત તમને કાદખનિક અને અસંભવિત જેવી જણાય છે, તેજ વાત આ પવિત્ર આર્યાવર્તમાં એક કાળે સર્વ સ્થળે પ્રચલિત અને સ્વાભાવિક હતી, આ જ પુરાતન ધર્મભૂમિમાં એક કાળે ગૃહસ્થો પણ સંયમીના નેટલુંજ ત્યાગ-સંયમ બગ દર્શાવતા હતા. અને એનાજ પરિણામે મહાન્ મહારથીઓ અને ઈર્મવોદાના પરાક્રમે ભ્રેષ્ઠ દેવો પણ ચક્રિત ઘર્ષ જતા હતા. ભારતવર્ષનો પ્રાચીન ઇતિહાસ સૂકમતાથી અવલોક્યો તો તમને ખાતરી થશે કે સંયમી માત-પિતાના સંતાનોવડે આ ભૂમિ એક કાળે ઉભરાતી હતી. જગતની સર્વ સુખસિતેના ચરણોમા આજોટતો હતી; પરન્તુ એ કાળ ન્યારે પસાર થઈ ગયો છે, ત્યારે તેનું અધિક માહાત્મ્ય ગાવામા કર્મ લાભ નથી. કાલધર્મ પલટો ખાશે અને ધર્મના વધાથ તત્વા સમાજના સમજવામાં આવશે,

નર-નારીઓ આરોપી શકતા નથી. એક ઉદાહરણ લેવા
આ વાત વધારે સ્પષ્ટ થશે. ધારો કે એક ખરેખર ક્ષત્રીય
નજરોનજર કોઈ એક નરાધમ નિર્બળ પ્રાણી ઉપર બુલ
ચુબરી રહ્યો છે. સ્વાભાવિક રીતેજ આવા પ્રસંગે ક્ષત્રીય
લોહી ઉકળી આવ્યા વિના ન રહે ! સામે નરાધમ પણ
પ્રબળ શક્તિવાન હોય તો યુદ્ધ અનિવાર્ય થઈ પડે. યુદ્ધ
ને પેલો ક્ષત્રીય પુરૂષ એકમાત્ર ક્રોધના વિકારથીજ પ્રેરાયેલો
હોય તો તે પેલા અબળ પ્રાણીને બહુ ઉપયોગી ન થાય
પરંતુ તેની યુદ્ધપ્રવૃત્તિમાં અબળ રક્ષણ અને કર્તવ્ય પ્રેર
પણ નવું દૈવીબળ પ્રેરી રહ્યા હોય છે. ક્રોધ તો ત્યાં ગૌણપણે
વર્તેલો હોય છે. તેવીજ રીતે કામવિકારના સંબંધમાં પણ
સમજ લેવું.

શિષ્ય--હજી એ વાત વિશેષ સ્પષ્ટ કરો એમ ઇચ્છું છું.

સૂરિ--વિષયી મનુષ્યોનાં અંતઃકરણો જ નિરંતર
કામાગ્નિથી સળગતા રહે છે. તેઓ એ અદૃશ્ય અગ્નિમાં
પોતાના તન-મન-ધનની આહૂતી આપે છે એટલુંજ નહીં
પણ તેની સાથે ધર્મ, નીતિ અને મનુષ્યત્વને પણ ભસ્મીભૂત
કરી દે છે. મયોદાશીલ મનુષ્યોની સ્થિતિ તેથી છેક ભિન્ન
પ્રકારની હોય છે. આપણે વિલાસના દ્રવ્યો અને વચનો વિષે
વાર્તાલાપ કરતા હતા અને એજ આપણો ચાલુ વિષય છે
એ વાત તમે ભૂલી નહીં ગયા હો. હવે જેઓ ગૃહસ્થાવ-
સ્થામાં રહેવા છતાં લૌકિક અને પારલૌકિક કર્તવ્ય કર્મમાં

દિન-રાત મગ્નશુલ રહ્યા કરતા હોય, જેમનો ચિત્તવૃત્તિ પોતાની ઐહિક ઉત્તતી સાથે ધર્મ અને રાષ્ટ્રના હિતસાધનમાં પણ પ્રવર્ત્યા કરતી હોય, તેમના મનમાં અકસ્માત્ વિકારની જાગૃતિ દેવી રીતે થઈ શકે ? વિલાસના દ્રવ્યો અને શૃંગાર સુકૃત વચનોની તે સ્થળે આવશ્યકતા પ્રતીત થાય છે.

શિષ્ય—આ બધી કદબનાઓ આપે ઉપજાવી કહાડી હોય તેમ જણાય છે. સંસારમાં રહેવું અને વળી અવિકારી રહેવું એ તે બંને જ કેમ ?

સુરિ—અરેખર, કાળધર્મની પણ બલિહારી છે ! આજે જે વાત તમને કાલધર્મિક અને અસંભવિત જેવી જણાય છે, તેજ વાત આ પવિત્ર આર્યાવર્તમાં એક કાળે સર્વ સ્થળે પ્રચલિત અને સ્વાભાવિક હતી, આ જ પુરાતન ધર્મભૂમિમાં એક કાળે ગૃહસ્થો પણ સંયમીના જેટલુંજ ત્યાગ-સંયમ બળ દર્શાવતા હતા. અને એનાજ પરિણામે મહાન્ મહારથીઓ અને કર્મવીરોના પરાક્રમે જોઈ દેવો પણ ચક્રિત થઈ જતા હતા. ભારતવર્ષનો પ્રાચીન ઇતિહાસ સૂક્રમતાથી અવલોક્યો તો તમને ખાતરી થશે કે સંયમી માત-પિતાના સંતાનોવટે આ ભૂમિ એક કાળે ઉભરાતી હતી, જગતની સર્વ સંપત્તિ તેના ચરણોમાં આજોટતો હતી; પરંતુ એ કાળ જ્યારે પસાર થઈ ગયો છે, ત્યારે તેનું અધિક માહાત્મ્ય ગાવામાં કંઈ લાભ નથી. કાલધર્મ પલટો ખાશે અને ધર્મના યથાર્થ તત્વો સમાજના સમજવામાં આવશે,

નર-નારીઓ આરોપી શકતા નથી. એક ઉદાહરણ લેવાથી આ વાત વધારે સ્પષ્ટ થશે. ધારો કે એક ખરેખર ક્ષત્રીયની નજરોનજર કોઈ એક નરાધમ નિર્જાત પ્રાણી ઉપર જીવમ જીવરી રહ્યો છે. સ્વાભાવિક રીતેજ આવા પ્રસંગે ક્ષત્રીયનું લોહી ઉકળી આવ્યા વિના ન રહે! સામે નરાધમ પણ જો અળગ શક્તિવંત હોય તો યુદ્ધ અનિવાર્ય થઈ પડે. યુદ્ધમાં જો પેલો ક્ષત્રીય પુરૂષ એકમાત્ર ક્રોધના વિકારથીજ પ્રેરાયેલો હોય તો તે પેલા અળગ પ્રાણીને ઘડું ઉપયોગી ન થાય; પરંતુ તેની યુદ્ધપ્રવૃત્તિમાં અળગ રક્ષણ અને કર્તવ્ય પ્રેમ પણ નવું દૈવીગળ પ્રેરી રહ્યા હોય છે. ક્રોધ તો ત્યાં ગોણપણેજ વર્ત્તતો હોય છે. તેવીજ રીતે કામવિકારના સંબંધમાં પણ સમજ લેવું.

શિષ્ય--હજી એ વાત વિશેષ સ્પષ્ટ કરો એમ ઈચ્છું છું.

સૂરિ--વિષયી મનુષ્યોનાં અંતઃકરણો જ નિરંતર કામાગ્નિથી સળગતા રહે છે. તેઓ એ અદૃશ્ય અગ્નિમાં પોતાના તન-મન-ધનની આહૂતી આપે છે એટલુંજ નહીં પણ તેની સાથે ધર્મ, નીતિ અને મનુષ્યત્વને પણ ભસ્મીભૂત કરી દે છે. મયાદાશીલ મનુષ્યોની સ્થિતિ તેથી છેક ભિન્ન પ્રકારની હોય છે. આપણે વિલાસના દ્રવ્યો અને વચનો વિષે વાર્તાલાપ કરતા હતા અને એજ આપણો ચાલુ વિષય છે એ વાત તમે ભૂલી નહીં ગયા હો. હવે જેઓ ગૃહસ્થાવસ્થામાં રહેવા છતાં લૌકિક અને પારલૌકિક કર્તવ્ય કર્મમાં

દિન-રાત મશગુલ રહ્યા કરતા હોય, જેમની ચિત્તવૃત્તિ પોતાની ઐહિક ઉત્તતી સાથે ધર્મ અને રાષ્ટ્રના હિતસાધનમાં પણ પ્રવર્ત્યા કરતી હોય, તેમના મનમાં અકસ્માત્ વિકારની જાગૃતિ કેવી રીતે થઈ શકે ? વિલાસના દ્રવ્યો અને શૃંગાર યુક્ત વચનોની તે સ્થળે આવશ્યકતા પ્રતીત થાય છે.

શિષ્ય—આ બધી કદખનાઓ આપે ઉપજાવી કહાડી હોય તેમ જણાય છે. સંસારમાં રહેવું અને વળી અવિકારી રહેવું એ તે બને જ કેમ ?

સુરિ—ખરેખર, કાળધર્મની પણ બહિહારી છે ! આજે જે વાત તમને કાદખનિક અને અસંભવિત જેવી જણાય છે, તેજ વાત આ પવિત્ર આર્યાવર્તમાં એક કાળે સર્વ સ્થળે પ્રચલિત અને સ્વાભાવિક હતી, આ જ પુરાતન ધર્મભૂમિમાં એક કાળે ગૃહસ્થો પણ સંયમીના જેટલુંજ ત્યાગ-સંયમ બળ દર્શાવતા હતા. અને એનાજ પરિણામે મહાન્ મહારથીઓ અને કર્મવીરોના પરાક્રમે જોઈ દેવો પણ ચકિત થઈ જતા હતા. ભારતવર્ષનો પ્રાચીન ઇતિહાસ સૂકમતાથી અવલોકશે તો તમને ખાતરી થશે કે સંયમી માત-પિતાના સંતાનોવડે આ ભૂમિ એક કાળે ઉભરાતી હતી, જગતની સર્વ સંપત્તિ તેના ચરણોમાં આજોટતી હતી; પરંતુ એ કાળ જ્યારે પસાર થઈ ગયો છે, ત્યારે તેનું અધિક માહાત્મ્ય ગાવામાં કંઈ લાભ નથી. કાલધર્મ પલટો ખાશે અને ધર્મના યથાર્થ તત્વો સમાજના સમજવામાં આવશે,

એટલે અસંલવિત અને અસ્વાભાવિક ગણાતી વાતો પણ સંલવિત અને સ્વાભાવિક લેખાઈ જશે. તે વિષે બહુ વાગ્વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી.

શિષ્ય—હવે આપણે પ્રસ્તુત વિષય ઉપર આવીએ. ઋતુઓની સાથે સ્ત્રી-સંલોગને કંઈ સંબંધ હશે ?

સૂરિ—શરીરશાસ્ત્રના પંડિતો કહે છે કે પુરૂષ જો ગ્રીષ્મ ઋતુમાં પળવાડીયે, હેમંત ઋતુમાં પ્રતિ દિવસે અને બીજી ઋતુઓમાં ત્રણ દિવસે સ્ત્રી-સંલોગ કરે તો તેના બળનો ક્ષય થાય નહીં.

શિષ્ય—ઋતુઓનો સમય અને તે વિષયની ચર્ચા જરા સ્પષ્ટતા પૂર્વક જાણવા માગું છું.

સૂરિ—એ સંબંધી સ્પષ્ટીકરણ આપણે બીજે પ્રસંગે કરીશું. હાલ તુરત ચાલતા વિષય માટે એટલું બસ થશે કે ચૈત્ર-વૈશાખને વસંતઋતુ, જ્યેષ્ઠ-આષાઢને ગ્રીષ્મઋતુ, શ્રાવણ-ભાદ્રપદને વર્ષાઋતુ, આશ્વિન-કર્તિક માસને શરદઋતુ, માગશર-પોષને હેમંત ઋતુ અને માઘ-ફાલ્ગુનને શિશિર ઋતુના નામથી આગળવામાં આવે છે. હવે આ છએ ઋતુઓમાં સ્ત્રી સંલોગના નિયમ પણ બુદ્ધા બુદ્ધા છે. એક સ્થળે એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે બળવાન પુરૂષે વસંત તથા શરદ એ બે ઋતુમાં ત્રણ દિવસે, વર્ષા અને ગ્રીષ્મ એ બે ઋતુમાં પળવાડીયે તથા હેમંત અને શિશિર એ બે ઋતુમાં મરજી માફક સ્ત્રી સંલોગ કરવો.

શિષ્ય--દંપતીમાં પરસ્પર પ્રેમભાવ હોવો જોઈએ; પણ ઘણીવાર તેવો ભાવ નથી રહેતો તેનું શું કારણ ?

સૂરિ--સ્ત્રી જ્યારે છીંક, બગાચું, પાન, લોખન, લઘુ-નીતિ એમાંનું કંઈ કરતી હોય, નકારો વેપ પકેરેલો હોય, કોઈ પુરૂષ સાથે વાર્તાલાપ કરતી હોય, તે વખતે તે સ્ત્રીના સામું પુરૂષે જોવું નહીં. કારણ કે તેમ કરવાથી પુરૂષનું મન સ્ત્રી ઉપરથી ઉતરી જાય છે.

શિષ્ય--સ્ત્રીનું મન પુરૂષ ઉપરથી ઉતરી જવામાં શું કારણ હશે ?

સૂરિ--વારંધરીએ સ્ત્રી પ્રતિ જોયા કરવાથી અથવા તો બીજકુલ ન જોવાથી, ઘણું બોલવાથી અથવા તો બીજકુલ ન બોલવાથી, પરદેશ જવાથી અથવા તો અત્યંત પરિચયથી અને ઘણા અહંકારથી સ્ત્રીનો પુરૂષ પ્રત્યેનો પ્રેમ તુટી જાય છે.

શિષ્ય--અને એટલાજ માટે એમ કહ્યું હશે કે--
“ કાની પુરૂષ કામવતી નીએ, ન વિંપે પણ ઘણી ઇર્ષ્યા, ઘણો પ્રભુ મ, ધાન દાન અને ધાનું જલુ-આવનું એ સારવાનાનો પાનિવાન કન્યા કંઈકે ”

સૂરિ--તેનું હેતુએ પણ નથી મને સમજી શકાય છે. જો પુરૂષ મને વિંપે ઘણી કપા રાખે તો તે કાંઈ પામે એ કુદ-નીતી છે. તેવીજ નીતિ ઘણા પ્રભુ મ કરે તો ઉદ્વેગ પામે, દ્રવ્યા દિવ ધાનું આપે તો જ્વાના લોભ વધે તો જાય અને હમેશા

અતિશય આવ-જા કર્યા કરે તો સ્ત્રી નિર્લજ્જ થાય એ વાત પણ દેખીતીજ છે.

શિષ્ય—જો સ્ત્રીનો રાગ પુરૂષ ઉપરથી ઉતરી ગયો હોય તો તે કેવી રીતે બાળી શકાય ?

સૂરિ—જો સ્ત્રીનો રાગ પુરૂષ ઉપરથી ઉતરી ગયો હોય તે સ્ત્રી પ્રેમસહિત વચન ન બોલે, સારી રીતે સામું ન જુવે, બોલાવવાથી સામો ક્રોધ કરે, મનમાં દ્વેષ રાખી પુરૂષના મિત્ર જોડે ઇર્ષ્યા કરે, ભર્તારનો વિયોગ થવાથી ઉલટી પ્રસન્નતા પામે, ખોટાં ખડાનાં કહાડી અદેખાઈ કર્યા કરે, ભર્તારના સંયોગથી ખેદ પામે, મુખ મરડે, ખીછાના ઉપર પડી તુરતજ ઉંઘી જાય, ભર્તારના સ્પર્શમાત્રથી પણ ઉદ્વેગ પામે, એટલુંજ નહીં; પણ ભર્તારના કોઈ પણ કામને તે વખાણે નહીં. આવાં લક્ષણો ઉપરથી સ્ત્રીની રાગરહિતતા કળી શકાય છે.

શિષ્ય—કામોન્મત થયેલી સ્ત્રીના લક્ષણો પણ સાથે સાથે જ કહી દો.

સૂરિ—કામવિકાર ખમવા અશક્ત થયેલી અને સંલોગને અર્થે ઉન્મત્ત થયેલી સ્ત્રી શરીર કંપાવે છે, નાચે છે, હસે છે, આંસુ ગાળે છે અને ઉંચે સ્વરે બોલે છે, કિંવા તેને મળતાં ચિન્હો દર્શાવે છે.

શિષ્ય—પુરૂષનાં એવાં ક્યાં વર્તનો છે કે જેથી સ્ત્રીના ચિત્તને આઘાત થાય ?

સૂરિ—શ્રીના પ્રેમવચન અથવા તેણીએ દીધેલો કપડો, તેણીના કટાક્ષ કિંવા તેની સાથેની સ્પર્શક્રિયા એ સર્વ બાબતો ને બીજી શ્રી પાસે પ્રકટ કરવામાં આવે તો શ્રીનું મન બહુ ખેડ પામે છે અને પુરૂષ પ્રત્યે વિરાગભાવ રાખે છે.

શિષ્ય—તે ઉપરાંત શ્રીની અપ્રસન્નતાનાં બીજાં પણ કારણો હશે ?

સૂરિ—કાલા માણસોએ શ્રીનાં દેખતાં નાકમાંથી સળે-ખમ કાઢવા જેવાં કાર્યો કે જેથી જોનારના મનમાં દુર્મંત્રા ઉપજે તેમ ન કરવું; કારણ કે તેથી પણ શ્રીનું મન પુરૂષ ઉપરથી ઉતરી જાય છે અને જો શ્રી-પુરૂષ વચ્ચે એકદિલી ન હોય તો તેમનો સંસાર કડવો ઝેર જેવો થઈ પડે એવાત સ્પષ્ટ જ છે. કલેશ અને વૈમનસ્યનાં મૂળ સૌ પ્રથમ નહીં બાબતોથી જ રાખાય છે. પછી વખત જતાં તેમાંથી અંકુરો કુટે છે અને અંતે સર્વ નાશ થઈ જાય છે.

શિષ્ય—સતી શ્રીના પ્રેમ તો ગમે તેવા સંયોગોમાં પણ પર્વતની જેમ અડગ અને અચળ રહે છે, એમ સાંભળ્યું છે.

સૂરિ—મારું ઉક્ત કથન સામાન્ય સ્ત્રીઓને જ લાગુ પડે છે. કુળલક્ષ્મી અને સતી-સાધ્વીઓ તો તેમાં અપવાદ-રૂપ છે. જે કન્યા ઉચ્ચ કુળમાં, ઉચ્ચ પ્રકારના સંસ્કારો વચ્ચે ઉછરેલી હોય છે, તે તો ચોતાના ગમે તેવા ગુણસંવિત પતિને પણ દેવતુલ્ય માની તેની સેવા-મુશુષામાં જ પરમાનંદ માને

છે. તેને તો દૈવી ઉપદ્રવો, શારીરિક વ્યાધીઓ, કે દુર્ગંધાઓ પણ શુદ્ધ પ્રેમથી ચલિત કરી શકતાં નથી.

શિષ્ય—લક્ષ્મી જેવી સ્ત્રીનાં લક્ષણો દુઃકમાં કહી સંભલાવશે ?

સૂરિ—આપણા વાર્તાલાપમાં ઘણીવાર એ વિષે હું બોલી ચુક્યો છું; છતાં દુઃકમાં પુનઃ કહું છું કે જે સ્ત્રી ડાહી, મંતોષી, મધુર વચન બોલનારી, પતિનું ચિત્ત રાજી રહે તેમ વર્તનારી, સમય જોઇને ખર્ચ કરનારી, ભર્તારના સૂઝ રદ્યા પછી સુનારી અને તેના જાગ્યા પહેલાં જાગૃત થનારી, પતિને તેમજ વડીલોને જમાડી જમનારી, પોતાના પતિ, સાસુ તથા સસરા વિગેરે પરિવારના દોષોને ઢાંકનારી અને પરયુક્ષ સાથે વિનય-વિવેક અને મર્યાદા પૂર્વક ચાલનારી હોય તેને લક્ષ્મી સ્વરૂપ કિંવા શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી માનવામાં આવે છે. વળી આવી સ્ત્રીઓ મેળામાં, બજારમાં, તમાસાઓમાં કે નાટકાદિમાં બહુ પ્રવૃત્તિ રાખતી નથી. તેથી તેમની કીર્તિમાં કદિ પણ કલંક લાગવાનો ભય પણ રહેતો નથી.

શિષ્ય—આવી સત્તારીઓ પોતાના પતિ પ્રત્યે તેમજ સાસુ-નણંદાદિ પ્રત્યે કેવો વ્યવહાર રાખે છે ?

સૂરિ—સુશીલ સત્તારી પોતાના પાતને દ્વરથી આવતા જોઇ પ્રત્યક્ષ ચિત્તે ઉતાવળથી ઉભી થાય છે અને નજીક આવતાં પતિના ચરણ-કમળમાં દૃષ્ટિ સ્થાપી તેમને આસન આપી બેસે. કે ભર્તારની સાથે વાતચીત કરતાં વહન ઉપર પ્રસન્નતા

અને લક્ષ્મણનું નમ્રતા ઉપાધિ રહે છે. તેના મનમાં કપટ કે અવિવેકનો ઝોળો પણ કદિ પડવા પામતો નથી. સાત્રુ પ્રમુખ પરીલોની સેવા-ચુક્રપાઠરવામાં એવી સત્કારીઓ કદી આજસ્ય કરતી નથી. નણુ દોની સાથેનો તેમનો વ્યવહાર છેક નમ્ર તથા સંતુલ્યતાવાળો હોય છે. ભર્તારના બાંધવો ઉપર પણ અકૃત્રિમ પ્રીતિ દાખવે છે. પોતાની ચોક્યો પ્રત્યે પણ તે એવો અમાયિક વ્યવહાર રાખે છે કે જાણે સગી જુદોનો હોય એવોજ ભાસ થાય. દાસ-દાસીઓ પ્રત્યે પણ કુલીન સ્ત્રીઓ ક્રોધ કે ભર્તારના કરતી નથી. ભર્તારના મિત્ર મંડળ સાથે પણ નમ્રતા પૂર્વક બોલે-ચાલે છે. મતલબ કે સત્કારીઓના પ્રત્યેક વ્યવહારમાં લક્ષ્મણ-નમ્રતા અને પ્રીતિનું નિદર્શન સ્વાભાવિક રીતે જ થતાં કરે છે.

શિષ્ય—કુળ-લક્ષ્મીઓને કલંકરૂપ લેખાય એવી જાતના વર્તનો આ જમાનામાં ખાસ કરીને આપણામાં ધુસી ગયા છે. એ વાત શું સત્ય છે ?

સૂરિ—પાશ્ચાત્ય પ્રજાના સંસર્ગથી એવા ઘણાં દોષો આપણા આર્ય સંસારમાં દાખલ થઈ ગયા છે અને તે ખરેખર આર્ય સત્કારીઓને કલંકરૂપ થઈ પડ્યાં છે. આજકાલ આર્ય કુળવધૂઆ વિના સુદૈવ્યે ધરના બારણામાં નિર્લજ્જ પળે બેસી દાસ્ય વિનાદ કરે છે તે અનુચિત છે. લક્ષ્મણ અને વિનય એ સ્ત્રી જાતિનું પરમ બૂધણુ ગણાય છે આ ઉપરથી હું સ્ત્રી જાતિને છેક અધમ અને પામર અવસ્થામાજ રાખવા માગું છું એમ

માની લેવાનું નથી, સ્વતંત્રતાની પણ સીમા હોવી જોઈએ. જે સ્વચ્છંદતા સ્ત્રીઓના સ્વાભાવિક શુભોને હરી લે તે સ્વચ્છંદતા સ્વતંત્રતાને નામે પોષણ પામે એ શું વાજબી ગણી શકાય ? વળી મ્હોડી રાત સુધી નાટક—નાચ વિગેરેના મેળા-વડાઓમાં ફરવું અને પરપુરુષની દૃષ્ટિએ મ્હકવું એ પણ આર્ય-કુળની લલનાઓને માટે શોભાયુક્ત ન ગણાય. આવા ઘણા દોષો સતી સીતા અને સાવિત્રીના વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલી આર્ય અખળાઓમાં અનુભવતા દાખલ થઈ ગયાં છે અને વળી તે વિના રોકટોક પુષ્ટ થતાં જાય છે એ ખરેખર શોચનીય છે.

શિષ્ય—એ સિવાય બીજા કયા દોષો છે ?

સૂરિ—સ્ત્રીઓને માટે જે પોષાક નિર્માણ કરવામાં આવ્યો છે તે તેમના માન-મરતબાને ખંધ બેસતો થઈ શકે તેવો છે; છતાં પાશ્ચાત્ય રૂઢીઓની દેખાદેખીથી કેટલીક સ્ત્રીઓ એવો વિચિત્ર પહેરવેશ રાખે છે કે તેથી તટસ્થ દૃષ્ટાને ખરેખર શરમાવું પડે. વસ્ત્રથી ઢાંકવા યોગ્ય અંગોપાંગો બરાબર ઢાંકાઈ રહે એવાંજ પરિધાનો પસંદ કરવા જોઈએ. આજકાલના સૂક્ષ્મ અને તકલાદી વસ્ત્રો એ ઉદ્દેશ સાચવી શકતા નથી અને તેથી જન વસ્ત્રે અર્ધનઆવસ્થા બોરી લેવામાં આવે છે. આ બાબતમાં તો આપણો પ્રાચીન પહેરવેશ બહુજ વખાણવા યોગ્ય છે. તે ઉપરાંત પારકા પુરૂષો સાથે બોલવું, કીડાકોતુક કરવું તથા ઉતાવળી ચાલથી ચાલવું એટલાંવાનાં કુલીન સ્ત્રીઓને માટે ઉચિત નથી. પુરૂષોની પાસે પોતાને મ્હવરાવ

વાનું, તેલ ચોપડાવવાનું, તથા પીઠ વિગેરે ચોળાવવાનું એટલાં કાર્યો આર્થ-અભાગાઓએ કદાપિ ન કરાવવા. સોબત પણ એવી હોવી જોઈએ કે જેથી કીર્તિ અને કુળને કદિ કલંક ન લાગે. દાખલા તરીકે જોગણ, વેશ્યા, દાસી, કુલટા, અને ચિતારી-રંગારી આદિ સ્ત્રીઓના અતિ સહવાસથી કુળકામિનીઓએ સદા દૂર રહેવું એજ હિતાવહ છે.

શિષ્ય—પતિ પરદેશ ગયો હોય તેવા વખતમાં કુલીન સ્ત્રીઓએ કેવું વર્તન રાખવું જોઈએ ?

સૂરિ—બાસ્થાવસ્થામાં જેવી રીતે પિતા પોતાની પુત્રીનું પાલન—પોષણ કરે છે, તેવી રીતે યુવાવસ્થામાં ભત્તરિ પોતાની સ્ત્રીનું પાલન—પોષણ કરવું જોઈએ. પાલન—પોષણનાં યોગ્ય સાધનો પ્રાપ્ત કરવા ભત્તરિને પરદેશ જવું પડે તો તેવે વખતે સ્ત્રીએ પાશકે ઘેર રહેવાનું, ક્રોધ કરવાનું, નીચ સ્ત્રી-પુરૂષોની સોબત કરવાનું, બગીચા જેવા વિલાસ દેત્રામાં હરવા દરવાનું એક માઠી વાળવું જોઈએ. કારણકે એટલાવાનાં કુલીન સ્ત્રીને હોય લગાડનારા છે, એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો શક નથી. વગી પતિ પરદેશ હોય તે વખતે નેત્ર આજવાનું, આબૂપટ્ટો પહેરી એ ગડાનિ પધાવવાનું, નાવાનું—નાચવાનું, હાસ્ય વિનાશ તેમજ કિડા—કોતુહલ કરવાનું, તાબુલ તથા મિથાસ ખાવાનું બધું કરવું જોઈએ. કુલના જે પ્રકારના પાલન—પાલનને બહુ દરે, જેટલે વિચારની જૂગ ચાલેતી, પામે એવા સર્વ બંધન—વશ દેન જોઈએ એ વાત એટલી સાદી—સીધી છે કે તે, જ્યારે વધારે લખાયે એ વાતની નહીં.

(૧૮૨)

શિષ્ય—આપની સાથેના અત્યાર સુધીના વાર્તાલાપથી મને ઘણું ઘણું નવું જાણવાનું મળ્યું છે. આજે આપણે આટલેથીજ આ વિષય ખંધ કરીએ. હવે પછી હું ઋતુવંતિના ધર્મો અને સંતાનોત્પત્તિના સંબંધમાં કેટલુંક જાણી લેવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

સૂરિ—આપણી આટલા દિવસની વાતચીત ઉપરથી તમો કેટલું સમજી શક્યા છો તે મને ટુંકમાં જણાવો. ત્યારબાદ આપણે વિશેષ વિવેચનમાં ઉતરીશું.

શિષ્ય—વ્યક્તિ તથા વિશ્વના સુખ અને કલ્યાણની સાથે સ્ત્રી-જાતિ કેવો સંબંધ ધરાવે છે તથા પરસ્પરની એક બીજા પ્રત્યે શી શી ફરજો છે, તે આપના પ્રતાપે હું ઘણી સારી રીતે સમજી શક્યો છું. આપણી આર્યમહિલાઓએ કેવું ચારિત્ર પાળવું જોઈએ, પોતાના જીવનને પુરૂષ કેવા ક્રમ-નિયમમાં રાખવું જોઈએ, શરીર અને મનની સુંદરતા સાચવી રાખવા માટે કેવી કેવી જાતની મર્યાદાઓ ઉભાં રાખવી જોઈએ, તે બધું આપે સ્પષ્ટપણે પ્રતિપાદન કર્યું છે. હું તે ઉપરથી એટલું ખાત્રીપૂર્વક જાણી શક્યો છું કે વ્યક્તિ, સમાજ, રાષ્ટ્ર, કિંવા દેશની ઉન્નતિ એકલા પુરૂષ વર્ગ ઉપરજ નહીં પણ સ્ત્રી વર્ગ ઉપર પણ રહેલી છે. સ્ત્રી અને પુરૂષ મળીને એકજ અંગ ઘડાય છે. એકના પાપ-પુણ્યના ભાગીદાર અન્યને થયા વિના ચાલતું નથી.

સૂરિ—ખરાખર છે. એક ચક્રવાળો રથ ઉપયોગી થતો

નથી, તેવીજ રીતે દેશ કે સમાજની પ્રગતિ પુરૂષરૂપી એક ચક્રવર્તી થઈ શકતી નથી. મૂર્ખ, અજ્ઞાન અને બેઝેમી સ્ત્રીઓ દોષ કાઢે ઉત્તમ શુભોવાળી સંતતિ પ્રકટાવી શકતી નથી. સ્ત્રી-બંડામાંથી જેમ સ્ત્રીબંડાજ પાકે તેમ અજ્ઞાન અને અભણ સ્ત્રીઓના ગર્ભમાં પુત્રો પણ એવાજ પાકે એ નિઃસંદેહ છે. પવિત્ર, મુશીલ અને ઉચ્ચ મનોભાવવાળી માતાઓના ચારિત્ર્યની બાળકો ઉપર જે અસર થાય છે તેનો પ્રભાવ આખા જીવનપર્યંત વ્યાપેલો રહે છે. તે વરસોના વરસો મુધીના આચાર્યો-ઉપાધ્યાયોના શિષ્યભૂતી પણ મળી શકતો નથી.

(૮) પુત્રોત્પત્તિ પ્રકરણ.

[શબ્દ—ગર્ભ કાલે આપણો જે વિષય અપૂર્ણ રહી ગયો હતો તેજ હું આજે ચર્ચવા માગું છું. પ્રજોત્પત્તિનો મુખ્ય આધાર શેના ઉપર છે અને સખળ પ્રજા કેમ પેદા કરી શકાય એ વિષયની અવતારણા આજે બહુ ઉપયોગી થઈ પડશે એમ હું માનું છું.

સૂરિ—સખળ પ્રજાની ઉત્પત્તિ માટે બાળજન તથા વૃદ્ધજન આદિ કુરૂદીઓને સર્વ પ્રથમ તિલાંજલી આપી દેવી જોઈએ, એમ હું અત્યાર આગમચ ઠહી ચુક્યો છું. બાળજનની કુરૂદીથી અપકવ ગર્ભાશયને પ્રજોત્પત્તિનો અઘણ બોળે ઉઠાવવો પડે છે અને તેનું પરિણામ એ આવે છે કે

જે પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે તે કાંતો દુઝા કદની, નખળા ખાંધાની કે બિઠ્ઠા અથવા અદ્યાયુષવાળી થઈ મૃત્યુ પામે છે. એવી પ્રજાથી નથી પોતાનું હિત સંધાતું કે નથી દેશનું કંઈ કલ્યાણ થતું.

શિષ્ય—ઓનું ગર્ભાશય પ્રજોત્પત્તિ માટે ક્યારે યોગ્ય થયું ગણાય ?

સૂરિ—અનુભવીઓનું કથન છે કે છત્રીશ વખત રજો-દર્શન થયા પછી ઉત્તમ પ્રજા પેદા થવા લાયક ગર્ભાશય બને છે. તે પછી દરેક મહિને સ્ત્રી ઋતુવંતી થાય તે દિવસથી સોળ દિવસ સુધી સંસાર-વ્યવહાર કરવાની મર્યાદા સૂચવવામાં આવી છે. એ સોળ દિવસની મર્યાદાને ઋતુકાળ કહે છે. જે કૃષિકાર પોતાની વાડીમાં કુલ કે ઝાડ રોપતાં પહેલાં મોસમ અને નક્ષત્રનો વિચાર ન કરે તો તેનો શ્રમ સાર્થક થતો નથી, તેવીજ રીતે યોગ્ય ઋતુકાળનો વિવેક કર્યા વિના ઋતુદાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ઉત્તમ સંતાતિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. આશ્ચર્ય જેવું તો એજ છે કે મનુષ્યો અનાજ અને કૂળ-કુલને માટે યોગ્ય સમય અને ક્ષેત્રનો બહુજ બારીક વિચાર કરી બીજ નિક્ષેપ કરે છે, પરંતુ જેના ઉપર કૂળ અને દેશની મહત્તાનો ગંભીર આધાર રહેલો છે એવાં સંતાનોના બીજનિક્ષેપ માટે લેશ પણ વિવેક વાપરવામાં આવતો નથી.

શિષ્ય—એને માટે આપ કંઈ આવશ્યક સૂચનાઓ કરો છો ?

સૂરિ—શીતું ગુદા સ્થાન સંતાન પેદા કરવાનું ક્ષેત્ર છે. અને પુરુષનું વીર્ય બીજ સ્વરૂપ છે. ઋતુધર્મના પહેલા ચાર દિવસોમાં ગુદાંગની શુદ્ધિ થવા મુખી મુઘડ સ્ત્રીઓએ આટલા નિયમો તો અવશ્યમેવ પાળવા જોઈએ કે જેથી પ્રભ જોળ રહિત અને ખોડ-ખાંપણ વગરની થાય:—રજસ્વલા સ્ત્રીએ હંમેશાં તથા વિશેષે કરીને રાત્રીએ કાંઈ વસ્તુને અડકવું નહીં, સંધ્યા સમયે બહાર ફરવું નહીં, નક્ષત્રો જોવા નહીં, ધાતુના પાત્રમાં લોજન કરવું નહીં, ફુલોની માળા પહેરવી નહીં, આંખો આંજવી નહીં, દિવસે નિદ્રા લેવી નહીં, અંદનાદિ મુગંધી દ્રવ્યોનું વિલેપન કરવું નહીં; સ્નાન વિગેરે કરવું નહીં, પુષ્ટી આપે એવું અન્ન ખાવું નહીં, અરીસામાં પોતાનું મુખ નીહાળવું નહીં. પોતાની ઋતુ દેવસ્થાન આગળ, ગાયોના વાડા આગળ, જંગલ ભરવાના સ્થળ આગળ નાખવી નહીં.

શિષ્ય—એ નિયેધોના હેતુ પણ સમજવા મંવાજ હશે ?

સૂરિ—રજસ્વલા સ્ત્રી જે દિવસે વિશેષ સુવે તો તે ઋતુકાળમાં પ્રામ થયેલી પ્રભ ઉંઘણસી થાય, જે તે કાળજ આજે તો તેના સંતાનો આધના થાય, જે તે રૂઢન કર્યા કરે તો સંતાનની દ્રષ્ટિ વિકારવાળી થાય, જે તે સ્નાન કરે તો પ્રભ દુર્મંગ પાકે, તેલ મર્દન કરે તો સંતાન કોઠ-રોગવાળી થાય, નખ ઉતારે તો ખરાબ નખવાળી પ્રભ થાય, હસે તો છોકરાના હોઠ-દાન-ત્થાગવુ-જીભ વિગેરે અવયવો કાળાં થાય,

(૧૮૬)

બહુ જોલ જોલ કરે તો સંતતિ પણ બહુઓલી અને લખાડ થાય, ઘાંટા કહાડીને જોલે તો છોકરાં બહેરાં થાય, એવાં એવાં અનેક હેતુઓ આર્યં ગ્રંથોમાં આપવામાં આવ્યા છે. આરાં સંતાનોની ધમ્મ રાખતી હોય તેવી સ્ત્રીઓએ ઋતુવાળા દિવસોમાં બહુજ શાંતિ અને મર્યાદાથી વર્તવું જોઈએ.

શિષ્ય—ઋતુસ્નાનનો વિધિ પણ પ્રસંગોપાત જણાવશો ?

સૂરિ—રજસ્વળા સ્ત્રી થોથે દિવસે સ્નાન કરે તે ઋતુ સ્નાનના નામથી જાણખાય છે. ઋતુ દાનનો સમય પણ એજ છે. પતિ પરાયણા સ્ત્રીએ એકાંતમાં સ્નાન કરી, સુંદર વસ્ત્રો પહેરી, અલંકારો ધારણ કરી, કપાળમાં તિલક કરી, પરપુરૂષનું મુખ નહીં જોતાં પોતાના પતિનું મુખ આનંદ-ઉદ્ભાસ પૂર્વક નિહાળવું જોઈએ.

શિષ્ય—એનું શું કારણ ?

સૂરિ—ઋતુ સ્નાન કર્યા પછી જેવા પુરૂષનું મ્હોં જોવામાં આવે તેવાંજ સંતાન પેદા થાય એવો નિયમ છે. હવે જો પતિ ગેરહાજર હોય તો શું કરવું એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. એવે વખતે સ્ત્રીઓએ પોતાના બ્હાલા લીકરાનું અથવા તો પોતાના કોઈ સદ્ગુણી સખંધીનું મુખ દર્શન કરવું. એવો પણ મુયોગ ન હોય તો દરેકનું અંદર પોતાનું પ્રતિબિમ્બ નિહાળે તે પણ ગર્ભામન ગણાય. ઘરમાં મહાન પુરૂષોના ચિત્રો ટાંગવામાં આવ્યા હોય અને તેના દર્શન કરવામાં આવે તો પણ બહુ સુંદર અસર ઉપજાવનારા થઈ પડે. ઋતુવાંતી નારી

સૂરિ—હું તેજ વિષય ઉપર આંવું છું. ન્હાવણ આનંદ તે દિવસથી ગણતાં નવમી કે પંદરમી રાત્રીએ આનંદ પૂર્વક દંપતીનો સમાગમ થાય તો સુંદર કન્યાની પ્રાપ્તિ થાય. તેમાં પણ જો પંદરમી રાત્રીએ ગર્ભ રહે તો મહા ભાગ્ય-શાળી, રાજતંત્ર ચલાવનારી, રાજ્ય સુખમાં વિલસનારી, વિશેષ પુણ્ય ઉપાર્જન કરનારી, પતિમતા તથા બહાદુર-રૂપ શુભવંત પુત્રી પેદા થાય છે. પાંચમી રાત્રીએ ગર્ભ રહે તો પક્ષ પુત્રને જન્મ આપનારી પુત્રી થાય છે. સાતમી રાત્રી ગર્ભને માટે અનિષ્ઠ છે, એટલે કે તે રાત્રીએ જો ગર્ભ રહે છે તેથી પાંચઠ્ઠી કન્યા પેદા થાય છે. નવમી રાત્રીએ સુંદર, સૌભાગ્યવંતી, વિદ્યાવંતી, વીરબાળા થાય છે, અગીયારમી રાત્રીએ અધર્મી કન્યા થાય છે, તેરમી રાત્રીએ વર્ણચંકર પ્રભ ઉત્પન્ન કરનારી કન્યા ઉદભવે છે. આ ઉપરથી જોઈ શક્યા હોયો કે સદ્ગુણવતી અને વિદ્યાવતી પુત્રીને માટે તે નવમી અને પંદરમી રાત્રી જ સર્વોત્તમ છે.

શિષ્ય—પુત્રોત્પત્તિના સંબંધમાં એવી કંઈ વિધિ છે ?

સૂરિ—પુત્ર પેદા કરવાની છૂટાસા હોય તો હઠી, આઠ-મી, દશમી, બારમી, ચૌદમી અને સોગમી રાત્રીએ દંપતીનો સમાગમ ઉપર કદાચ નિયમ મુજબ થાય તો ભાગ્યવાન, શુભ-વાન તેમજ રૂપવાન પુત્ર પેદા થાય એવું કથન છે. તેમાં પણ જો આઠમી રાત્રીએ ગર્ભ રહે તો બળવાન અને બુદ્ધિમાન પુત્ર થાય, દશમી રાત્રીએ રહે તો મેઠ શુભવંત થાય, બારમી રાત્રીએ

સત્પુરુષ થાય, ચૌદમીએ રાજ સમાન વૈભવ લોગવનારો કિંવા રાજ્યનો લોકતા એવો પુત્ર થાય, અને સોળમીએ વિદ્વાન, વિનયી, સત્યવાદી, ઈંદ્રિયોનું દમન કરનારો તથા સમસ્ત જીવને આશ્રય આપનારો પુત્ર પેદા થાય. સ્વરશાસ્ત્રનું પણ વિધાન જાણવા જેવું છે, સ્વરશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે પુત્રીની ઇચ્છા-વાળા પુરુષોએ પોતાની ડાબી નાસિકા ચાલતી હોય તે વેળા અને પુત્રની ઇચ્છાવાળાઓએ પોતાની જમણી નાસિકા વહેતી હોય તે વેળા બીજ નિક્ષેપ કરવો જોઈએ.

શિષ્ય—બીજા શબ્દોમાં કહું તો ચોથી—છઠ્ઠી ઇત્યાદિ એકી સંખ્યામાં આવતી રાત્રીએ ગર્ભ રહે તો પુત્ર થાય અને પાંચમી—સાતમી ઇત્યાદિ એકી સંખ્યામાં આવતી રાત્રીએ ગર્ભ રહે તો પુત્રી થાય, એવો આપના કથનનો આશય હોય એમ હું સમજું છું. ગર્ભાધાન સંબંધી નક્ષત્રોની અસર પણ સારી—માઠી થતી જ હશે ?

સૂરિ—એ વખતે મઘા, રેવતી, મૂળ એ નક્ષત્રોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. કારણ કે એ નક્ષત્રોમાં રહેલા ગર્ભનો જન્મ મૂળ અક્ષેપા નક્ષત્રમાં થાય છે અને તે નક્ષત્રમાં થયેલો જન્મ કંઈ ખદાતા ગણાય છે. માટે તે ત્યજવા યોગ્યજ છે. ગર્ભાધાન નક્ષત્રથી દશમું જન્મનક્ષત્ર, જન્મ નક્ષત્રથી દશમું કર્મનક્ષત્ર, અને કર્મ નક્ષત્રથી પાંચમું મૃત્યુનક્ષત્ર હોય છે, માટે તેઓનો ત્યાગ કરવો એજ હિતાવહ છે. સમાગમ સમયે પાપગ્રહો જેવા કે રવિ, શનિ, મંગળ, રાહુ, કેતુ જો ત્રીજે, છઠ્ઠે અથવા

અગીયારમે સ્થાને હોય, સૌમ્યગ્રહ જેવા કે બુધ, શુક્ર, શુક્ર ને ચંદ્ર પહેલે, ચોથે, સાતમે, દશમે, પાંચમે અથવા નવમે સ્થાને હોય અને ચંદ્રમા શુભ ગ્રહના યોગમાં હોય. તો પુત્ર જન્મ થાય છે.

શિષ્ય—જતુકાળ પછી જ સમાગમ સેવવાનો વિધિ શા માટે પ્રત્યેષાયો હશે ?

સૂરિ—જતુકાળે પુરાણ લોહી નાથ પામે છે અને તેનું લોહી તેનું સ્થાન લે છે. આ વખતે જો પુરુષના વીર્યનું સંમિશ્રણ થાય તો સ્ત્રીના ગર્ભાશયમાં પોતાના કર્મના વંશથી જીવ અવતરે એ નિઃસંશય છે. આમાં કર્મના વંશથી એ પ્રયોગ ખાસ યાદ રાખવાનો છે. કર્મના વંશથી જ પ્રાણીમાત્રનું જાવી થાય છે. નસીબમાં જો સંતાન સુખ હોય તો તેમિથ્યાં થતું નથી અને જો તેનું સુખ ન હોય તો કર્મ ઉપર કાંઈનો અધિકાર ચાલતો નથી. હું ધારૂં છું કે આ વાત તમને વધારે વિવેચન દ્વારા સમજાવવાની કશી જરૂર નથી.

શિષ્ય—ખરૂં કર્મ, જાવી અથવા અદૃષ્ટ તો સર્વમાં પ્રધાનપણે જ છે. સ્ત્રીના રક્ત અને પુરુષના વીર્યમાં મિશ્રણ થાય તો તેનું શું પરિણામ આવે ?

સૂરિ—સંલોગને સમયે જો સ્ત્રીનું લોહી અધિક હોય તો કન્યા થાય અને પુરુષનું વીર્ય આધિક હોય તો પુત્ર થાય. જો સ્ત્રીનું લોહી અને પુરુષનું વીર્ય સરખું હોય તો તેથી જે સં-

(૧૯૨)

તતિ થાય તે નપુંસક થાય એવો કેટલાકોનો મત છે. એટલા માટે પુરુષોએ વીર્યવૃદ્ધિને માટે વીર્યનું રક્ષણ કરવું જોઈએ.

શિષ્ય—એવી કઈ વસ્તુઓ છે કે જેના ખાન-પાનથી વીર્યવૃદ્ધિ થાય ?

સૂરિ—જે કોઈ વસ્તુ મધુર, ચીકણી, પુષ્ટ કરનારી, ખળને વધારનારી અને મનને હર્ષ ઉપજાવનારી હોય, તે સર્વ વસ્તુઓ વૃધ્ધિ કિંવા વીર્યની વૃદ્ધિ કરનારી લેખાય છે. દાખલા તરીકે દૂધ, અડક, કોંચળીજ વિગેરે.

શિષ્ય—ગર્ભ રહ્યો છે કે નહીં તેની ખાત્રી કેવી રીતે કરી શકાય ?

સૂરિ—જ્યારે સ્ત્રીને ગર્ભ રહે છે, ત્યારે સુઘડ સ્ત્રી તરફ ખળ તે જાણી શકે છે. છતાં નીચેના લક્ષણો ઉપરથી પણ ગર્ભ રહ્યાનું જાણી શકાય છે. (૧) ગર્ભ રહ્યા પછી રજસ્વલા થતી નથી. જો કે અપવાદ તરીકે કોઈ કોઈ વાર ગર્ભકાળ પુરો થતાં સુધી અટકાવ આવે છે; પરંતુ તેના રંગમાં લાલાશ ઓછી હોય છે. (૨) સ્તનના કદમાં વધારો થાય છે. તેના કાળો વ્યાજ મ્હોટો થઈ તે પર ઝીણા ઝીણા દાણા ઉપડી આવે છે. તેમાં દુઃખાવો તથા ગાંઠા ગાંઠા જણાય છે. (૩) સવારમાં ઉડતાં મ્હોમાં મોજ આવે છે; જેવેની અને અરુચી જેવું જણાયા કરે છે. (૪) ચાર માસ પછી બાળકનું ફરકવું અનુભવાય છે. (૫) પેટનું કદ વધતું જાય છે. જો કે બીજા રોગોથી પણ પેટ વધે છે; પણ સગમાંવસ્ત્યામાં કમશઃ પેટ વધે છે, તેમજ તે સગ

પણ હોતું નથી. (૬) કુંડી ગહાર નીકળી આવે છે અને તે પેટની ચામડીની બરોબર થાય છે. (૭) શરીર કાંતો તેજસ્વી અથવા નબળું દેખાય છે. (૮) ઉત્તર ધર્મ આવતાં સગર્ભા હેરાન થાય છે. (૯) ઉઘ વધી પડે છે અથવા ઓછી ધર્મ જાય છે. (૧૦) કાળજીમાં બળતરા થાય છે. (૧૧) મોંમાંથી લાળ પડવાથી કંટાળો આવે છે. (૧૨) હાંતમાં દુખાવો થાય છે અને તે અસહ્ય વેદના ઉપજાવે છે. (૧૩) બૂખમાં ફેરફાર થાય છે, મતલબ કે વધી જાય અથવા ઓછી પણ થઈ જાય. (૧૪) દોહદોહ કિંવા જેને બાવા-અભાવા કહેવામાં આવે છે તે ઉદભવે છે અને તે મનને વાળવા છતાં ઇચ્છા પૂર્ણ કરવા કાંઈક માર્યા કરે છે.

શિષ્ય—બાવા-અભાવા ઉપરથી ગર્ભની પ્રકૃતિ જાણી શકાય એ વાત સત્ય છે?

સૂરિ—એમ કહેવામાં આવે છે કે જેવો ગર્ભ હોય છે, તેવોજ દોહડો ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ જો ગર્ભ સકર્મી હોય તો દોહડો પણ એવોજ થાય છે; એટલે કે ગર્ભવતીને જીવ હિંસા અને દુષ્ટત્યો કરવાના ભાવ થાય છે. રાખ-ઠીંકરા-ધૂળ-માટી ખાવાનો હડકવા હાલે છે. જો સકર્મી હોય તો સુંદર ફળ-મેવા-મીઠાઈ-વીર્યવંદન-દેવદર્યન-પૂજા-પ્રભાવના-દયા અને સત્કૃત્ય કરવાનાં ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. વગી એવું પણ અનુમાન બાંધવામાં આવ્યું છે કે પુત્રની માતાને પુરૂષ જાતિના

પદાર્થોનો અને પુત્રીની માતાને સ્ત્રી જાતીના પદાર્થોનો દોહલો-
મનોરથ થાય છે. જે દોહલો થાય તે અવશ્ય પુરો પાડવો
જોઈએ, નહિંતર ગર્ભ નાશ પામે અથવા કદરૂપો થાય.

શિષ્ય—ગર્ભકાળ કેટલી મુદતનો ગણાય અને તે ગ-
ર્ભમાં પુત્ર છે કે પુત્રી તે કેમ જણાય ?

સૂરિ—ગર્ભકાળ ૪૦ અઠવાડીયાનો એટલે ૨૮૦ દિવ-
સનો સામાન્યતઃ ગણાય છે; તો પણ વખતે થોડા દિવસની
વધ-ઘટ થઈ જાય છે. હવે જો પુત્ર હોય તો તે ગર્ભિણી
સ્ત્રીનું જમણું પાસું વિશેષ પ્રમાણમાં રોકે છે. અને
પુત્રી હોય તો ડાબું પાસું રોકે છે. જોડકું હોય તો બંને
બાજુઓ ભરાવદાર જણાય અને નપુંસક હોય તો કુખના
મધ્યભાગમાં સ્થાન લે એવો સાધારણ નિયમ છે. કેટલીક
વાર સારી દાયણો પણ આ ગુંથવાડા ભર્યા નિયમ વડે ચોક્કસ
નિશ્ચય કરી શકતી નથી.

શિષ્ય—ગર્ભિણીએ ખાસ કરીને કયા કયા નિયમોનું
પાલન કરવું જોઈએ ?

સૂરિ—સગર્ભાવસ્થામાં સ્ત્રીએ ગર્ભના સંરક્ષણ માટે
અને પવિત્રતાને માટે નીચેના નિયમો યથાશક્તિ પાળવા એવો
આગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે:—(૧) હમેશાં શરીર તથા
વસ્ત્ર પવિત્ર રાખવાં (૨) સુખાસન ન હોય એવાં વાહનો
ઉપર બેસવું નહીં (૩) પુરૂષ સંગ સર્વથા બંધ કરવો (૪)
જઠરાગ્નિ બગડે નહીં એવા પ્રકારનું હલકું તથા રૂચીકર

લોજન કરવું (૫) મોટે સાદે-ઘાંટા પાડીને ભોલવું નહીં, અતિથય કોષ, ચોક કે ધર્મા વિગેરે કરવાં નહીં (૬) તેલ વિગેરે પદાર્થોનું મર્દન કરાવવું નહીં, ચાક લાગે તેવું કામ કરવું નહીં, પાંકા વળી બાર ઉપાડવો નહીં, ભુખ તરસ વેઠવી નહીં, તેમજ આડા-પીસાળતા રોગને રોકી રાખવો નહીં. (૭) પવિત્ર પુરૂષો અને સતી સત્તારીઓના ચરિત્ર વાંચવા વિચારવામાં તથા ધર્મના પવિત્ર કાર્યો કરવામાં સમયનો સફળ યોગ કરવો (૮) ગર્ભિણીએ પોતાના દેહ મનને પવિત્ર રાખવા ઉપરાંત આસપાસ પણ સર્વત્ર પવિત્રતા અને શુચિતા પ્રવર્તીવવી (૯) એવી રોગવાળાઓના સંસર્ગથી તદ્દન દુર રહેવું (૧૦) સ્વદેશ તથા સ્વધર્મની ખાતર જે સ્ત્રી-પુરૂષોએ પોતાના પ્રાણ સમર્પ્યા હોય તેમના ચરિત્રનું મનન કરી તેવા સંસ્કાર ગર્ભસ્થ પુત્ર પુત્રીમાં હાખલ થાય એવી ભાવના ભાવવી.

શિષ્ય--એ ભાવનાની શું ખરેખર ગર્ભ ઉપર અસર થતી હશે ?

સૂરિ--એ ભાવનાની અસર એવી તો વિશ્વવિખ્યાત છે કે તેનાં એક-બે જ નહીં પણ સંખ્યાબંધ દ્રષ્ટાંતો ઇતિહાસમાં મળી આવે છે. કૃષ્ણ મહારાજ જ્યારે ગર્ભમાં હતા, ત્યારે વસુદેવજીએ અને દેવકીજીએ સંકલ્પ કરી સંસ્કાર આપ્યો હતો કે--“ કંસે મારા છ બાળકોને માર્યા છે, પણ આ બાળક બચી જઈ કંસનો મદ ઉતારે એવો થાઓ.”

(૧૯૬)

આ ભાવનાનું પરિણામ શું આવ્યું તે કૃષ્ણના જીવનમાં
ચમકતા અક્ષરે ઝળકી રહ્યું છે. અકબરની માતાએ અકબર
ગર્ભમાં હતો, તે વખતે પોતાની જાંઘ-સાથળ ઉપર એક
ચુક્તિવડે સુંદર કુલ કોતરી લીધું હતું. બાદશાહ હુમાયુએ
જ્યારે એ વિષે જોગમને પ્રશ્ન કર્યો, ત્યારે તેણીએ જણાવ્યું કે
“ મેં મારા પગ ઉપર આ સુંદર કુલ એટલા માટે કોતર્યું છે
કે મારે જે પુત્ર થશે તેને પણ બરાબર આજ સ્થાને એવું જ
શાહુરાજ તરૂણાવસ્થામાં પ્રારંભથી જ મ્હોટી મ્હોટી
લડાઈઓમાં જોડાયા હતા. તે વખતે તેમની સ્ત્રી પણ
સાથેજ રહી તેમાં યથાશક્તિ ભાગ લેતી હતી. શિવાજી
મહારાજ જ્યારે ગર્ભમાં હતા તે પ્રસંગે પણ રાણી વીર-
તા-ધીરતા અને સહનશીલતા સાથે ગર્ભનું પાલન કરતા
લડાઈની અંદર કેદ પકડાયા હતા. કેદમાં પુરાવા છતાં તે વીર
માતા હમેશાં એવીજ પ્રાર્થના કરતા કે—“ મારો પુત્ર શૂર-
વીર, સંગ્રામમાં વિજયી અને સ્વદેશ તથા સ્વધર્મનું રક્ષણ
કરવામાં એકમેવાદિર્તીય બને, એજ એક માત્ર મારી અભિલાષા
છે. ” થોડા વખત પછી શિવાજીનો જન્મ થયો અને મ્હોટો
યતાં તે સંકટપ્રબળના પ્રભાવથી મહાન્ વીર કેસરી, સ્વદેશ-
ભક્ત અને સ્વધર્મોદ્ધારક બની હિંદના ઇતિહાસમાં અજરાન-
રતા પ્રાપ્ત કરી. આવા અનેક ઉદાહરણો સંસારના ઇતિહાસમાં
પગલે પગલે મળી આવે છે.

શિષ્ય—આપનો કથિતાશય હું જો બરાબર સમજી શક્યો હોઉં તો તે દુઃકમાં એટલોજ કે ગર્ભ રહેવા વખતે તથા ગર્ભકાળ વખતે માતા સ્વદેશાભિમાની કિંવા પ્રભાવિક ધર્મવીરોનાં-ભક્તોનાં કે તત્ત્વજ્ઞાનીઓનાં વૃત્તાંતો ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી મનન કરે તો તે વૃત્તાંતોને અનુરૂપ સંતતિ પેદા થાય છે, તેમજ જે હુન્નર-કળામાં સગર્ભા શોખ રાખે અથવા પોતાનાં ફરજંદને જે કળામાં નિપુણ બનાવવું હોય તે તે કળા ઉપર શોખ રાખે તો અવશ્ય તેજ કળામાં નિપુણ નિવડનાર ફરજંદ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી ઉલટું જે સગર્ભા સ્ત્રી ટંટા-પ્રીસાદ, ચાડી-નિસો વિગેરેમાં લગની રાખે અને દુરાચારમાં મગ્ન રહે તો બેશક તેણીનાં સંતાનો પણ તેવાજ પાકે. આંખા-માંથી આમ્રફળ અને લીંબડામાંથી લીંબાળીઓ ન પાકે એ અખ્યાયત નિયમમાં પરિવર્તન થઈ શકતું નથી.

સૂર—તમે કહ્યો તેજ મારો આશય છે. એ આશય સિદ્ધ કરવાને માટે સ્ત્રી કેળવણીની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે, એટલું તો તમે વિના સંકોચે સ્વીકારી શકશો. માતાઓ સ્વચ્ચારિત્ર, ઉદાર અને કર્ત્તવ્ય તત્ત્વ પર બને એટલા માટે તેમને શીક્ષણ પણ એવું જ મળવું જોઈએ કે જેથી તેમની યુગોની પરતંત્રતાની બેડીઓ દૂર થાય. પોતાનું, પોતાના કુટુંબનું, ધર્મનું અને દેશનું ગૌરવ શેમાં રહેલું છે તે બરાબર સમજી શકે. ત્યાં સુધી સ્ત્રીઓ ન સુધરે ત્યાં સુધી સમાજ ઉત્તતિ કે દેશની ઉત્તતિનું એક ઉપયોગી અંગ હોમેશાં પદ્મધાતવાળું

(૧૯૮)

જ રહેવાનું. હું ધારું છું કે સ્ત્રી કેળવણીની આવશ્યકતા ઉપર જૂદા જૂદા પ્રસંગે મેં જે કહ્યું છે તે તમારા લક્ષ બહાર નહીં ગયું હોય.

શિષ્ય—ગર્ભની કમે કમે કેવી રીતે ઉત્પત્તિ થાય છે, તે હજી આપે નથી કહ્યું. માટે તે વિષય ચર્ચાય તો ઠીક એવી મહારી ઇચ્છા છે.

સૂરિ—પિતાનું વીર્ય તથા માતાનું લોહી એકત્ર થયા પછી એક પ્રકારનું કલલ અર્થાત્ સ્વરૂપ ઘડાય છે. પછી સાત દિવસે તે કલલમાંથી અર્બુદ કહેતાં પરપોટા જેવો આકાર બંધાય છે, તે પછી સાત દિવસે અર્બુદની પેશી એટલે કે કોથળી જેવો આકાર તે ધારણ કરે છે અને તે પછી સાત દિવસે અંદરથી નક્કર ભાગ રચાવા લાગે છે.

શિષ્ય—માસિક ક્રમોત્પત્તિ કેવી રીતે થતી હશે ?

સૂરિ—ગર્ભ પહેલે મહિને દોઢસો ચણાઈ જેટલો તોલમાં હોય છે. બીજે મહિને તે કરતાં સહેજ વધે છે અને ત્રીજે મહિને તે ગર્ભ માતાના દીલમાં દોહળો ઉત્પન્ન કરવાને શક્તિમાન થાય છે.

શિષ્ય—ગર્ભના શુભાશુભ પ્રમાણે માતાને સુરચી તથા કુરચી ઉત્પન્ન થાય છે; એટલું જ નહીં પણ જે જાતિનો દોહળો થાય તેજ જાતિનો પુત્ર કે પુત્રી થાય એમ પણ આપે એકવાર અગાઉ જણાવ્યું હતું તે સને ખરાખર યાદ છે.

સૂરિ—દોહળા પ્રમાણે સ્વપ્નનું પણ એવુંજ સારું નરનું ફળ મળે છે. જો માતાનો દોહળો પૂર્ણ ન થાય તો ગર્ભને નુકસાન પહોંચે છે, એ વાત મેં અગાઉ જણાવી હતી પરંતુ તેમ થવામાં મુખ્ય કારણ શું છે, તે આ પ્રશ્નને મ જણાવી દેવું જોઈએ. દોહળો પૂર્ણ ન થવાથી ગર્ભિણી શરીરની અંદર રહેલો વાયુ પ્રકોપ પામે છે અને તે કો પામેલો વાયુ ગર્ભનો કનચિત્ નાશ કરે છે કિંવા તેને કંઈ બનાવી દે છે.

શિષ્ય—ત્રણ માસ વીતતાં ગર્ભનું સ્વરૂપ કેવી રીતે સ્પષ્ટ થતું જાય છે ?

સૂરિ—ચોથે મહિને ગર્ભ માતાના શરીરને ખુબ જ બનાવે છે અને પાંચમે મહિને તે ગર્ભમાંથી હાથના બે, પગના બે, અને માથાનો એક, એમ પાંચ અંગુરુ સ્પષ્ટપણે જાહેર આવે છે. છઠે મહિને તે ગર્ભ માતાના પિત્તને તથા લોહ વધારે છે અને સાતમે મહિને, મેં જે પેશીઓ સંગ્રહ આગળ વિવેચન કર્યું તેના તોલથી પાંચશો ગણી વધી જાય છે વળી તે ગર્ભ નાભીથી નીકળતી સાતસો નાડીઓ અને નવ ધમનીઓ પણ ઉત્પન્ન કરે છે.

શિષ્ય—વચ્ચે એક પ્રશ્ન પૂછવાની રજા માગું છું. સ્વપ્ન અને નવુ સકની શરીર રચનામાં અગત્યનો ભેદ શો હશે ?

સૂરિ—સ્ત્રીના શરીરમાં છનો એ શી નાડીઓ હોય અને નવુ સકના શરીરમાં છનો ત્રીસાર હોય છે. એટલે કે પુ

કરતાં સ્ત્રીના શરીરમાં વીસ અને નપુંસકના શરીરમાં ત્રીસ નાડીઓ ઓછી હોય છે. વળી પુરુષાકાર શરીરમાં નવ દ્વાર હોય છે અને સ્ત્રી શરીરમાં અગીયાર સોતદ્વાર હોય છે. દાંત ખત્રીશ હોવાનું સામાન્યતઃ ગણાય છે; પરંતુ કેઈ ભાગ્યશાળીને જ એટલા દાંત હોય છે.

શિષ્ય—હવે આપણે ગર્ભજંધારણના મૂળ વિષય ઉપર આવીએ.

સૂરિ—ગર્ભમાં રહેલો જીવ પોતે, અંદર રહેલા સૂતા-રની પેઠે શરીરની બાર પાંસળીના કરંડક તથા છ પાંસળીઓ બનાવે છે. પીઠના અસ્થિના અઢાર સાંધાઓ તથા પાંચ વામ નેટલું લાંબું જડું આતરડું પણ તે જ રચે છે. ગર્ભ આઠમે મહિને ઘણાખરો પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. તે પહેલાં તવાણું લાખ રોમકુપ તથા દાઢીના, મૂછના અને માથાનાં સર્વ મળી સાડા ત્રણ કરોડ રોમ ઉત્પન્ન કરે છે. આઠમે મહિને તે ઓજ તથા આહાર ગ્રહણ કરવા લાગે છે. એવી રીતે ગર્ભવાસમાં રહેલો જીવ રજા (જસો સાડી સત્તોતેર) દિવસ વ્યતીત કરે છે.

શિષ્ય—ગભાવસ્થામાં તેની અવસ્થાનિ કેવા પ્રકારે હોય ?

સૂરિ—ગર્ભમાં રહેલો જીવ માતાની પીઠ તરફ નીચે જુલ કરી, એ હાથ ઝેડી ઘણા દુઃખમાં દિવસો નિર્ગમન કરતો

પુત્રોપચિ પ્રશ્ન

(૨૦૧)

હોય છે. મર્જાચક્રના દુઃખો-દરોન્નો જાહેરાત કરવાના આ-
ધાર્યોએ વિસ્તારથી વર્ણવ્યો છે. તે વચ્ચે એવું મર્જાચક્રનું
કદ પુનઃ આશ્રમને ન સહન કરવું પડે એવી પ્રાર્થના કરી
એઈએ. જન્મ અને મરણનાં દુઃખો ખરેખર પછાં વાલકાવક
હોય છે. તેના વચ્ચે અને મરણથી વેરાખ ભાવ થકેજ ઉપશ-
માય છે, પણ તે વાત જવા દઈએ. મર્જાચક્રમાં રહેલા છત્ર
માતાના જઠરાગ્નિથીજ પરિપક્વ થાય છે. માતાના આરામ
અને સમગી અસર તે મર્જા સંપૂર્ણ પામે અનુભવે છે. માતા
અગતી હોય તે વખતે મર્જા પણ જાગતો હોય છે અને માતા
સૂતી હોય તે વખતે મર્જા પણ આરામ કરતો હોય છે. માતાના
મુખે મુખી અને માતાના દુઃખે દુઃખી થવાનું તે મર્જાના
ભાગ્યમાં નિર્માણ થઈ ચૂક્યું હોય છે.

શિષ્ય—બાળકના જન્મ વખતે રહેલા મહા-નક્ષત્રો
ઉપરથી કંઈ સૂચના મળતી હશે ?

સૂરિ—ભાગ્યશાળી મનુષ્યના જન્મને સમયે મંદાન્ત,
મૂળ નક્ષત્ર, અશ્લેષા નક્ષત્ર, અવળે સ્થાને પડેલાં મહા તથા
ખરાબ દિવસ એટલાં વાનાં નહોય તેમજ તેવા સદ્ભાગી બા-
ળકના પ્રસવ વખતે માતાને બહુ કદ પણ અનુભવવું ન પડે.

શિષ્ય—પણ ધારો કે તેજ નક્ષત્રો હોય, તો પછી તેનું
પરિણામ કેવું સંભવે ?

સૂરિ—પડેલાં આટલી વાત લક્ષમાં રાખો કે ચંદ્રને
એક નક્ષત્ર લોગવતાં આચરે સાઠ ધડી લાગે છે. નક્ષત્રના

લોગ કાળના ચોથા ભાગને પાચો કહે છે. આ રીતે જોતાં આશરે પંદર ઘડીનો એક પાચો લેખાય. હવે, મૂળ નક્ષત્રનો પહેલો, બીજો તથા ત્રીજો પાચો અનુક્રમે પિતાનો, માતાનો તથા ધનનો નાશ કરે છે. ચોથો પાચો શુભ ગણાય છે. આ^૧લેખા નક્ષત્રનો પહેલો પાચો શુભ ગણાય છે, જ્યારે બીજો, ત્રીજો તથા ચોથો પાચો અનુક્રમે પિતાનો, માતાનો તથા ધનનો નાશ કરે છે. મૂળ નક્ષત્રનાં ત્રીસ મુહૂર્ત્તમાં પહેલો, બીજો, છઠ્ઠો, આઠમો, નવમો, ત્રેવીશમો તથા અઠ્ઠાવીશમો મુહૂર્ત્ત જન્મને સમયે હોય તો તે દુઃખદાયી જાણવો. (જે ઘડીનો એક મુહૂર્ત્ત ગણાય.)

શિષ્ય—કેટલાક જ્યોતિષીઓ વ્યભિચારથી ઉત્પન્ન થયેલી સંતતિનું અનુમાનખાંધે છે તે કઈ રીતે ખાંધતા હશે ?

સૂરિ—જો જન્મ સમયે રવિ, મંગળ, શનિ એમાંથી એક વાર, અપૂર્ણ નક્ષત્ર અને ભદ્રા તિથિ—બીજ, સાતમ કે બારશ એ ત્રણેનો યોગ થાય તો ઉત્પન્ન થયેલી સંતતિ ઘણુંખરું વ્યભિચારથી થયેલી મનાય છે. તે ઉપરાંત જો લગ્ને રવિ તથા ચંદ્રમા હોય, લગ્નનો સ્વામી તથા ગુરૂ લગ્નને બુદ્ધે નહીં અને ચતુર્થ સ્થાને પાપ ગ્રહની સાથે ચંદ્રમા તથા રવિ હોય તો સંતતિ પર પુરૂષથી પેદા થયેલી હોવી જોઈએ એમ જ્યોતિર્વિદો માને છે.

શિષ્ય—બાળકને દાંત ક્યારે આવે અને તેનું દ્વિગ-દ્વિગ કેવી રીતે જણાય ?

સૂરિ—જન્મ દિવસથી માંડી જે વર્ષ પુરું થાય તેટલી સુદતમાં બાળકને પુરા દાંત આવે છે. સાતમા વર્ષથી માંડી દસ વર્ષની અંદર સર્વે દાંત એકવાર પડી જઈ પુનઃ ઉગવા લાગે છે. સાત મહિનાની અંદર જે બાળકને દાંત આવવા લાગે કિંવા જન્મથીજ જે બાળક દાંત સહિત હોય તો તે નિશ્ચયથી કૂળનો નાશ કરનાર મનાય છે. તે અપલક્ષણની શાંતિ માટે ધર્મકૃત્ય કરવાં.

બત્રીસ દાંત જેને સંપૂર્ણ હોય તો તે રાજા થાય, એકત્રીસ હોય તે લોખી થાય, ત્રીસ હોય તે થોડા પૈસાવાળો થાય, ઓગણત્રીસ હોય તે દરિદ્રી થાય અને અઠાવીસ હોય તે સુખી થાય એવો નિયમ છે. અઠાવીસ કરતાં ઓછા દાંતવાળો મનુષ્ય ઉત્તમ પાત્ર લેખાતો નથી. વળી કુંદન-ટોલરનાં ફુલ જેવા જેનાં દાંત સરખા, ઝીણા, મુંવાળા, સ્વચ્છ, લાલ પેઢાવાળા, વીક્ષુ દાઢવાળા અને નક્કર હોય તે મનુષ્ય આ લોકમાં ધન-ધાન્યની સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી સુખ ભોગવે. ગધેડાના જેવા તથા વાઘના જેવા દાંત હોય તો તે પણ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. પરંતુ જે હારથી ઉગેલા, છૂટા છૂટા, કાળા, વિકસાગ અને ખડખડા અથવા ન્હાના મોટા દાંત હોય તે સારા ગણાતા નથી. તે પાપકારી અને દુઃખદાયી ગણાય છે.

શિષ્ય—હું ધારું છું કે એ સંબંધે બહુ કહેવાઈ ચુક્યું છે. હવે કંઈ ખાસ સૂચના કરવા જેવું હોય તો જણાવશો.

સૂરિ—કલ્યાણના ઈચ્છનાર પુરૂષે આ સંલોગ કર્યા

પછી મળ—મૂત્રના શંકા હોય તો તે ટાળવી અને શંકા ન હોય તો મળ—મૂત્રનો ત્યાગ કરવાનું સ્થાનક ક્યાં છે તે જોઈ રાખવું. સર્વ આહારનો પરિત્યાગ કરવો. પાસે જળ રાખવું. ખારણું બંધ કરવા. પવિત્ર થઈ ઈષ્ટ દેવને નમસ્કાર કરી અપમૃત્યુની બીક ટાળવી; પછી પોતે પવિત્ર થઈ રક્ષામંત્રથી પવિત્ર કરેલી પહોળી શય્યા ઉપર સારી રીતે ઓઢી ડાબે પડખે સૂઈ રહેવું.

શિષ્ય—સ્ત્રી સંલોગ પછી ઘંટાનો નાદ ન થતો હોય તો પણ સાંભળવામાં આવે તો ?

સૂરિ—એ એક બહુજ ખરાબ અપશુકન ગણાય છે. ઘંટા ન વાગતા હોય છતાં તેના નાદનો આભાસ કર્ણગોચર થાય તો તેવો આભાસ પામનાર મનુષ્ય પાંચ માસમાં મૃત્યુ પામે એવું શુકનશાસ્ત્રનું વચન છે.

શિષ્ય—લલા, નિદ્રા રાત્રે જ ખાસ કરીને આવતી હશે તેનું શું કારણ ?

સૂરિ—નિદ્રા એ વસ્તુતઃ તમોગુણી છે. તમોગુણને અંધકારની ઉપમા આપવામાં આવી છે. જીવના અનાદિકાળના તમોગુણ રૂપી આવરણો જ્યાં સુધી દૂર ન થાય ત્યાં સુધી તેને નિદ્રા વિના ચાલતું નથી. હવે રાત્રેજ નિદ્રા કેમ આવે છે, તેનો ખુલાસો તમે સમજી શકશો. નિદ્રા પોતે તમોગુણવાળી હોવાથી અંધકારની બહુલતાવાળા રાત્રિના સમયે જ પ્રગટ થાય છે.

શિષ્ય—નિદ્રા વખતે નાડીયો તથા ઇદ્રિયો મું કામ કરતી હશે ?

સૂરિ—તે વખતે સંજ્ઞાવાહક ઓત-નાડીઓ કદથી ભરાઈ જાય છે અને ઇદ્રિયો દિવસના સમયે લીધે એટલી બધી થાકી ગયેલી હોય છે કે તે પોતાનું કામ બંધ કરે છે; છતાં મન તો તે વખતે પણ પોતાનું કામ કર્યા જ કરતું હોય છે. આપણને જે સ્વપ્ન આવે છે તે કેટલીકવાર આ તરંગી મનનાજ પ્રતાપે હોય છે. મન જે પોતા ગંઠતું હોય છે તેનો આભાસ આપણે સ્વપ્નાવસ્થામાં એઈ ચાકીએ છીએ.

શિષ્ય—નિદ્રા કેવા પ્રકારની હોય તો તે શ્રેષ્ઠ ગણવી ?

સૂરિ—જે નિદ્રામાં કોઈ પણ જાતનો વ્યાધાત ન થાય, જે નિદ્રા દેહસા જેવા ઉપયોગી અવયવોને આરામથી કામ કરવા હર્ષ ચરીરના થાકને દૂર કરે તે નિદ્રા ઉત્તમ ગણવી. અમૃતના સીંચનથી જેમ લતા-વૃક્ષ હંમેશા લીલાં અને હરાહરા રહે છે, તેવીજ રીતે ઉત્તમ પ્રકારની નિદ્રાથી મનુષ્યનાં તન-મન પણ પ્રકૃષ્ટિત અને આરોગ્ય રહે છે. સારી નિદ્રાલેનારા મનુષ્યો લાંબુ આયુષ્ય અને આરોગ્ય લોગવે છે. તેથી ઉલટું અતિ વ્યાકુળતાવાળી તથા સમય વગરની નિદ્રા કાળ રાત્રિની ગરજ સારે છે. નિદ્રા નહીં આવવાથી મનુષ્ય જોયેની અને ગમગીનીમાં રાત્રી પસાર કરે છે અને તેથી તેના આયુષ્યનો તથા આરોગ્યનો પણ ક્ષય થાય છે. કેટલાક લોકો રાત્રે ઉઝાગરાઓ કરી તન-મનની પાચમાલીને આમંત્રણ કરે છે તે ઈચ્છવા યોગ્ય

નથી. રાત્રિનો સમય નિદ્રા અને ધર્મધ્યાન માટે જ નિર્માણ થયેલો છે. તેનો જેઓ પુરતો લાભ નહિ લેતાં વ્યસનમાં કે વ્યભિચારમાં વ્યતિત કરે છે, તેઓ આ લવમાં રોગ—શોકને બેઠારી લે છે, એટલુંજ નહીં પણ પરલવમાંયે તે પાપોનું અતિ ઉચ્ચ પ્રાયશ્ચિત્ત તેમને કરવું પડે છે. રાત્રીનો સમય જો શાંતિમાં અને ધર્માનંદમાં પસાર થાય તો બીજા દિવસનો પ્રકાશ મનને આહ્લાદ આપનારો થઈ પડે છે. વૈદ્યકશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે રાત્રીનો ઉત્તરો તે રૂક્ષ-લુખ્ખો અને દિવસની નિદ્રા તે સ્નિગ્ધ-ચીકણી, ગણાય છે. દિવસે બેસી રહેવું અને રાત્રીએ ઉદમ કરવો તે રૂક્ષ-સ્નિગ્ધ ગણાય છે.

શિષ્ય—શું ત્યારે દિવસે કદિ પણ નજ સૂઈ રહેવું એમ આપ કહેવા માગો છો ?

સૂરિ—ક્રોધ, ભય, શોક, મદપાન, સ્ત્રી સંલોગ, ભાર વહન તેમજ વાહનમાં બેસી રહેવાથી અને અતિ થાક લાગવાથી દિવસે સૂઈ રહેવામાં હરકત નથી. અતિસાર, વ્યાસ, તથા હેડકી આદિ રોગોથી પીડાતા, ઘરડા, બાળક, દુર્બલ, માંદગી લોગવવાથી ક્ષીણ થયેલાઓને તેમજ ક્રુધા, તૃપ્તિ, શૂન્ય વિગેરે રોગોથી પીડાયેલા અને અજીર્ણાદિ રોગોથી ઉપદ્રવ પામેલા મનુષ્યોને દિવસના કોઈ પણ ભાગમાં સૂઈ રહેવાને હરકત નથી, કારણ કે નિદ્રા લેવાથી ઉપર જે રોગીયો કહ્યા તેમના શરીરમાંના વિષમ બનેલા ધાતુ સમ બને છે અને તેથી શરીરને પુષ્ટિ મળે છે. નિદ્રાથી રસ-ધાતુ સ્નિગ્ધ બને છે અને

શુદ્ધ કંઈ થન થાય છે એમ વૈદો કહે છે તે માનવા યોગ્ય છે. મેઢવાળા મનુષ્યોને માટે દિવસે સૂવું હિતકર નથી.

શિષ્ય—ભૂખ્યા પેટે સૂઈ રહેવાય તો ?

સૂરિ—મનુષ્ય જો કાંઈ પણ ખાધા વગર દિવસે સૂઈ રહે તો હોજરીને કામ કરવાનો પુષ્કળ સમય મળે છે અને તેથી તેની પાચન શક્તિ ઉપર બહુ સારી અસર થાય છે. કેટલાકો તો એટલે સુધી કહે છે કે ભૂખ્યા પેટે સૂઈ રહેવામાં આવે તો પેટમાં કદાપિ પાપાણુ ; હોય તો તે પણ પચી જાય છે. રાત્રીએ ઉઝાગરો કર્યો હોય અથવા કરવાનો હોય તો જમ્યા પછી થોડો વખત સૂઈ રહેવું એ યોગ્ય છે.

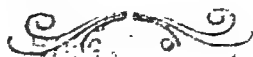
શિષ્ય—ગ્રીષ્મ ઋતુમાં ઘણા મનુષ્યો દિવસે ખુબ નિદ્રા લે છે તેનું કમ ?

સૂરિ—ગ્રીષ્મ ઋતુમાં દિવાનિદ્રા તુકથાન નથી કરતી; ઠારણ કે તે વખતે થરીરમાં વાયુનો સંચય થયેલો હોય છે. હવા રૂક્ષ બનેલી હોય છે અને રાત્રી ટુંકી થઈ હોય છે; તેથી ગ્રીષ્મમાં દિવસે સૂઈ રહેવું નિષિદ્ધ નથી. ગ્રીષ્મ ઋતુમાં પડેલી ટેવ બીજી ઋતુ બેસતા તુરતજ દૂર કરી દેવી જોઈએ. નહીં-તર એ ટેવ વખત જતાં મનુષ્યોને હેરાન કરે છે. દિવસની નિદ્રા ગ્રીષ્મ સિવાયની બીજી ઋતુમાં કંઈ પિત્તનો વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે.

શિષ્ય—આપે રાત્રી સંબંધી, સંતાનોત્પત્તિ સંબંધી

તથા હુંકામાં ઐહિક અને પારલૌકિક કલ્યાણ સંબંધી જે ઉપદેશ મને આપ્યો છે, તે મારા હૃદયમાં ખરોખર કેતરાઈ રહ્યો છે. હું બનતાં સુધી તે ઉપદેશનું મારા જીવનમાં અક્ષરશઃ પાલન કરીશ.

સૂરિ—તથાસ્તુ ! શુદ્ધ મનવાળા મનુષ્યો જે આ શાસ્ત્રીય આચાર-વિચારને દૃઢપણે વળગી રહે તો ધર્મ અર્થ અને કામ એ ત્રણે પુરૂષાર્થની સિદ્ધિ થાય, એટલુંજ નહીં પણ તે ત્રણે પુરૂષાર્થ મિત્ર જેવા બની રહે એ નિઃસંશય છે. ધર્મ એ સઘળા પુરૂષાર્થોમાં મુખ્ય ભાગ ભજવે છે, તેના વિના બાકીના ત્રણ પુરૂષાર્થો વસ્તુતઃ પુરૂષાર્થના અભિધાનનેજ યોગ્ય નથી રહેતા. જીવનને ધર્મમય બનાવવાનો યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરજો. હું તમારી સાથે જે દીલ જોડીને વાત કરું છું તેનો હરૂપયોગ કે જોડો અર્થ ઉઠાવશો નહીં. આપણી વાતોમાં કેટલીક વાતો એવી પણ છે કે જે અજ્ઞાન અને અનધિકારી મનુષ્યોને માટે શસ્ત્ર જેવી થઈ પડે, તેનો ઉપયોગ બહુજ વિવેકથી અને બુદ્ધિમત્તાથી કરવાનો છે એ લક્ષમાં રાખજો.

(૬) જાતુચર્ચા

શિષ્ય—ઈ-કમ્ જાતુમાં મનુષ્યે ખાસ કરીને કેવીરીતે
પત્તિનું એકાએક એ વિષે વિવેચન કરવાનું અગાઉ આવે
કમુચ્ચુ હતું.

સૂરિ—મને તે સ્મરણમાં જ છે. શરીર અને મનના
ગુણ-દોષ અર્થે કાળના બળને સમજી લેવા એ અત્યાવશ્યક
છે. સર્વ કંઠાફો કાળનું મહાત્મ્ય-પોતાનું જબરૂ બાળ પસાવે
છે. એટલા માટે જાતુને ઉચિત યાચ તેવી રીતે આહાર-વિહાર
કરવાથી રોગાદિ કલેશો હિરાન કરતા નથી.

શિષ્ય—આપણે વસન્ત જાતુથીજ પ્રારંભ કરીએ.

સૂરિ—વસન્તને જાતુસંજ કહેવામાં આવે છે. આ
જાતુમાં દક્ષિણ દિશાનો પવન, આંખાની મંજરીઓ, મોગરાની
સુગંધમાળાઓ અને પ્રમર તથા કોંકીલાના રસમય શુંજનો
સૂસક હૃદયમાં આમોઢની ઉર્મીઓ ઉછાળવા શક્તિમાન થાય
છે. આ જાતુની વિશેષતા દુઃખમાં કહું તો તે એટલીજ છે કે
કંકને પ્રકોપ અતિશય માત્રામાં દેખાવ દે છે અને જઠરાગ્નિ
મંદ પડે છે. કંકના પ્રકોપની શાંતિને માટે વ્યાયામ કરવામાં
તથા ઓપધાદિના સેવનમાં આજસ્ય કરવામાં આવે તો શરીર-
ને તેનું પરિણામ સહન કરવું પડે છે. દિવસે નિદ્રા કરવી આ
જાતુમાં ઇષ્ટ નથી. કેટલાક વૈદ્યો કંકની શાંતિને અર્થે પમન

(૨૧૦)

વિવેક વિલાસ.

આદિના પ્રયોગો સૂચવે છે તે અનુકૂળતા પ્રમાણે અમ-
લમાં મુકવા.

શિષ્ય—ખાન-પાન સંબંધી સાવચેતી પણ રાખવી
જોઈએ ને ?

સૂરિ—કફને ઉત્તેજન ન મળે એવાંજ ખાન-પાનો
લેવાં એમ હું કહી ચુક્યો છું. ઘણું સ્નિગ્ધ નહીં તથા જેની
અંદર કડવો તથા તીખો રસ પ્રધાન હોય એવાં દ્રવ્યો, શાલી-
ચાખા વિગેરે ઉઠાં લોજનો વાપરવા હિતકર છે. ઘણું ટાઢું,
પચતાં વાર લાગે એવું, ઘી જેવા સ્નિગ્ધ રસોથી પરિપૂર્ણ-
ચીકણું, કાચું તથા પાતળું અન્ન આ ઋતુમાં ન વાપરવું.
સરળત વિગેરે પણ એવાં હોવાં જોઈએ કે જેથી કફના પ્રકો-
પને ઉત્તેજન ન મળે. તેનો ઉપયોગ પણ માફકસર કરવો.
કેટલાક શ્રીમંતો શરીરે મલયાગરનો, કેસરનો તથા ચંદનનો
લેપ કરે છે. તેમ કરવાથી તેમના દેહને શાંતિ તથા આરામ
મળે છે. જેમને સગવડ તથા અવકાશ હોય તેમને એવાં વિશે-
ષનો આ ઋતુમાં ઉપયોગી થઈ પડે છે.

શિષ્ય—ગ્રીષ્મ ઋતુમાં કેવી રીતે વર્તવું ?

સૂરિ—આ ઋતુમાં સૂર્ય, ભૂમિના સર્વ રસોને જેથી
લેવા પ્રયત્નશીલ રહ્યા કરે છે. શરીરમાંથી બળ ઓછું થતું
હોય એવા લાસ થયા કરે છે. ગ્રીષ્મમાં મધુર, શીતળ,
સ્નિગ્ધ, પાતળું તથા જલદી પચી જાય એવું લોજન ઉપદેશ
જણાય છે. તે સનું દૂધ, ઉત્તમ ચાખા તથા ઘી જેવાં દ્રવ્યો

ખાવાથી શરીરનું બળ સત્યવાઈ રહે છે. દહીં અથવા છાસ ઉપર જે પાણી દેખાય છે તેમાં કેટલાકો સાકર મેળવી તેનું પાન કરે છે. શીખંડ જેવા લોજનોથી તથા ઠંડા શરબતોથી શીખાની ગરમી કેટલેક અંશે ઓછી કરી શકાય છે. વિલાસી સ્ત્રી-પુરુષો શીખમની ચાંદનીમાં ફરવાનું, ઉદ્યાનોમાં વિહરવાનું અને મુગંધી યુક્ત ખાન-પાન લેવાનું ખાસ કરીને પસંદ કરે છે. ધરતી ત્યારે સૂર્યનાં તોપથી તપી રહી હોય તે વખતે લતા મંડપમાં પડ્યાં રહેવાનું અથવા કુવારા પાસે જઈ પોતાની પ્રિય સ્ત્રીનાં અંગરૂપ વેલડીના સ્પર્શથી શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાનું કયો ગૃહસ્થ ન હોય ? જળથી ભીંજવેલા વીંજાના પવન કિંવા ઉદ્યાનની ઠંડી લહરી આ ઋતુમાં મનને અતિશય આમોદ ઉપભવનારી થઈ પડે છે. પવનથી આનંદ ઉપભવતી તથા ચંદ્રમાના કિરણથી ચોભતી અગાશીમાં શરીરે મુગંધી પદાર્થો ઓળી જૃહસ્થો અને જૃહિણીઓ સાર્વત્રિક નિર્ગમન કરે છે. જુદિશાળી મનુષ્યોએ આ ઋતુમાં અતિ ખાટો, કડવો અને ખારો એ ત્રણ રસ તથા ગરમાગરમ લોજન ન કરવાં. વ્યાયામ તથા ઉદ્યમમાં ખડુ આગસ ન સેવવું. શીખમાં દ્રાક્ષના મનોહર શરબતો, સફેદ તથા મુલાયમ વસ્ત્રો મુગંધી વિલેપનો અને જળાશયે વિગેરે વસ્તુઓ મુનિઓના મનને પણ વિદ્વજ કરી દે છે.

શિષ્ય—વર્ષા ઋતુમાં રોગનો પ્રકોપ અઠસ્માત્ ન થઈ પડે છે તે શાથી ?

સૂરિ—કારણ કે એ ઋતુમાં વાદળાના પવનથી, ભૂમિના

અંદરથી નિકળતી ખાકથી અને જળખિંદુના યોગથી મનુષ્યના વાતાદિ દોષો પ્રકોપ પામે છે. એક તો ગ્રીષ્મના અસહ્ય તાપથી મનુષ્યનો દેહ દુર્ગળ થઈ ગયેલો હોય અને તેમાં આવેલ પ્રકોપ થાય એટલે ઘેર ઘેર માંદગીના બીછાના પડે એમાં કંઈ નવાઈ નથી; પરંતુ જો ધરાગર આજ વખતે વાત, પીત્ત, કફ તથા રસરક્ત પ્રમુખ ધાતુઓને સામ્ય સ્થિતિમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો પ્રકૃતિમાં ગંભીર ફેરફાર ન થાય. ઋતુચર્યાના નિયમો લોકો, લક્ષમાં રાખે તો મને ખાત્રી છે કે કેટલાક વહેમો અને ઉપદ્રવો તત્કાળમાં જ દૂર થઈ શકે.

શિષ્ય—ત્યારે વર્ષાઋતુમાં ખાસ કરીને કંઈ જાતની સાવચેતી રાખવી જોઈએ ?

સૂરિ—આ ઋતુમાં કુવાનું તથા પુનર્વાસુ નક્ષત્ર બેઠા પછી જ વરસાદનું પાણી પીવું. તળાવનું તથા નદીનું પાણી પીવું આ ઋતુમાં હિતકારક નથી. ગ્રીષ્મમાં જળક્રિડા કરવાની જે દેવ પડી ગઈ હોય તે વર્ષાના પ્રારંભથી જ દૂર કરી દેવી. અતિ ઉષ્ણ તડકામાં હરવા ફરવાનું, વાદળીયા તડકામાં સુસાફરી કરવાનું માંડી વાળવું જોઈએ, અથવા તો એ તાપથી બચતા રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જ્યારે સર્વત્ર શરદી પ્રસરી રહેલી હોય, ત્યારે ગૃહસ્થોએ અંગે કેસરનું વિલેપન કરી, પવન અથવા જળનો ઉપદ્રવ ન હોય તેવે સ્થળે ધગધગતા અંગારાવાળી સગડી પાસે બેસી, આસાએશ મેળવવી. આથી શીતનો હુમલો દૂર કરી શકાય છે. વર્ષાઋતુમાં

સંબંધમાં કામ વિલાસી પુરુષોનું જોવા કમન છે કે જે પુરુષ
આ જીવનમાં કેશાવલીને સુગંધી તેલ લગાડી સાફ કરી રાખે,
રાતા તથા ચંદન-લોખાનના ધૂપથી સુગંધિત બનેલાં વસ્ત્રોનું
પરિધાન કરે, તેમજ પરિમિત લોખન કરે તેને સ્ત્રીઓ પો-
તાના અંતરના ઉમંગકાથી ચાહ્યા વિના રહી શકતી નથી.

શિષ્ય—શરદ્ઋતુને વૈદ્યોની માતાની ઉપમા આપવામાં
આવી છે તે યથાર્થ જ છે. કારણ કે એ ઋતુમાં વૈદ્યવૃદ્ધોને
બહુ મોટાટી કમ્બાળી થાય છે.

સુરિ—શરદ્ઋતુમાં આ કરા સૂર્યના કિરણોના તાપથી
તપેલા મનુષ્યોનું પિત્ત પ્રાયઃ કુપિત થાય છે અને તેથી સર્વત્ર
પિત્તજન્ય વિકારો ફાટી નીકળે છે. આવા વળતની અંદર
કાઢ્યા મનુષ્યોએ ક્રુધા લાગે તોજ મધુર, હલકું, શીતળ, થોડું
કડવું તથા તીખું પચ્ચ લોખન લેવું. જેઓ મનને કાબુમાં
રાખી શકે તેવા હોય છે તેઓ આ કાળમાં પૂર્વ દિશાનો પવન,
હલી, અતિ વ્યાયામ, તકડો, ખારી વસ્તુ તથા તેલાદિ સ્નિગ્ધ
પદાર્થનો ચત્ત પૂર્વક પરિત્યાગ કરે છે. આમળાં, હુધ તથા
ચેલડીની સાકર કે ગોળ જેવી વસ્તુઓ પરિમિત પ્રમાણમાં પુષ્ટિ
આપનારી યર્ષ યદે છે. કેટલાક ચિકિત્સકો આ ઋતુમાં ફસ
જોલાવવાની, જુલાબ લેવાની, સફેદ ફુલોની માળા પહેર-
વાની, સફેદ ચંદનનું વિલેપન કરવાની, સરોવરનું નિર્મળ
જળ પીવાની તથા સત્રીએ યોડીવાર ચાંદનીમાં હરવા-ફરવાની
સલાહ આપે છે. એ સલાહ પ્રમાણે વિવેકપુરઃસર વર્તવામાં

આવે તો શરદઋતુમાં પિત્તનો અસહ્ય પ્રકોપ વધી પડવાની જે ફરીયાદ કરવામાં આવે છે તે અદૃશ્ય થઈ જાય છે નિઃસંદેહ છે.

શિષ્ય—હવે હું ધારૂં છું કે હિમંત અને શિશિર ઋતુ સંબંધીજ ચર્ચા કહેવાની બાકી રહી છે.

સૂરિ—હિમંત અને શિશિરની ઋતુ ચર્ચામાં બહુ મહત્વનો ભેદ નથી. હિમંતમાં ટાઢ ઘણી પડતી હોવાથી તથા રાત્રી લાંબી થતી હોવાથી જઠરાગ્નિ પ્રદિપ્ત થાય છે. માટે આ વખતે પ્રાતઃકાળના ભોજનમાં બહુ વધારે પડતો વિલંબ ન કરવો જોઈએ. હવે કેવા પદાર્થો ભોજનમાં વાપરવા એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. આ ઋતુમાં ખાટું, મીઠું, ઉર્દું, ચીકણું તથા ખારૂં અન્નપાન સેવવું એ સલાહભર્યું છે. સાવચેતી માત્ર એટલીજ રાખવાની કે કોઈ પણ પદાર્થ એવો તો નજ હોવો જોઈએ કે જે હોઝરીને પચાવવો બારે થઈ પડે. વળી આ ઋતુમાં અતિ મુગંધી તેજથી શરીરને મર્દન કરવાની તથા કેશરતું ઉવટણું લગાડવાની અને નવા વસ્ત્રો પહેરવાની પણ ભલામણ કરવામાં આવી છે. ઘર પણ એવું સ્વચ્છ અને ઉપદ્રવ રહિત હોવું જોઈએ કે જેથી પવનના ક્રપાટાથી અને શીતથી રક્ત મેગવી યકાય. કપૂર તથા ટુંલુગર ચંદનના કુપની મુગંધી ફેલાયેલી હોય તો તે વધારે સારું યકાય. ધનધન્ય અંગનાની સગલી પાસે હોય તો શીતાદિ પ્રકોપો દેહને પગથી દૂર રહેવા નથી. કેટલાક યુગારમિત્ર વેદો અને ક્વીએ કહે છે કે

આ ઋતુમાં શરીરે મુગધી અંગરાગ લગાડેલી, પુદ્ અને ઉચા સ્તનથી ચિત્તને ખેંચનારી તરૂણી; તેમજ કોમળ તથા ઉચ્ચ સ્પર્શવાળી શર્યા એ બન્ને વસ્તુઓ ટાલને દૂર કરવા શક્તિ-માન યાય છે. ચિશિર ઋતુમાં ઉત્તર દિશાના પવનથી હુખી ટાલ પડે છે. એટલા માટે એ વખતે પણ હેમન્ત ઋતુનાજ વિધાનો ઉપયોગી થઈ શકે છે. આપણી ઋતુચર્યા સંબંધી વાતચિત અહીં પુરી થાય છે. પણ તેજ સાથે મારે જણાવી દેવું. જોઈએ કે આ નિયમો મેં જે કહ્યા છે, તે કેવળ શરીરને કિંવા ઇન્દ્રિયોને ઉન્નત બનાવી દેવાના હેતુથી નથી કહ્યા; પરંતુ રોગોનો સમુદાય કે જે હંમેશાં આપણા ઉપર હુમલો લઈ આવવાને તૈયાર હોય છે એમ માનવામાં આવે છે, એ રોગરૂપી શત્રુઓના પંજમાંથી કેવી રીતે બચી શકાય અને પોતાના તન-મન સાથે કુટુંબ પરિવારને નીરાળી કેમ રાખી શકાય એ સૂચવવા માટેજ આ વિવેચન કર્યું છે.

શિષ્ય—આપના કથનનો અથવા તો સૂચનનો હરપ-યોગ નહીં થાય અથવા તો તેનો ખોટો અર્થ નહીં કરવામાં આવે એ વિષે હું આપને ખાત્રી આપું છું. આપ પુનઃ પુનઃ એ વિષય ઉપર બાર મુકી જે સન્માર્ગ બતાવો છો તે માટે હું અંતઃકરણ પૂર્વક આપનો ઉપકાર માનું છું. હવે માત્ર એકજ વિષય સંબંધી પ્રશ્ન બાકી રહ્યો છે અને તે એજ છે કે આખા વર્ષ દરમીયાન કેવી રીતે વર્તવું કે જેથી શુભ ફૂટાર્થ થાય?

ગુરુ—આ તમારો પ્રશ્ન બહો મહત્વનો છે અને તેનો

ઉત્તર એક ધર્માચાર્ય તરીકે મારે જની શકે તેટલો અસરકારક
 આપવો જોઈએ. તમે જાણો છો કે આ મનુષ્યદેહ મળવો દેવ-
 તાઓને પણ દુર્લભ છે. મહા પુણ્યના જળથીજ એ પ્રાપ્ત થાય
 છે. જો એ વાત ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ આવી ગયો હોય તો
 મનુષ્ય જન્મને સાર્થક બનાવવા હંમેશાં-હરઘડી ઉદ્યમશીલ
 રહેવું જોઈએ. આ દુર્લભ નરભવમાં એક ઘડી પણ નિર્થક
 ન જાય, એક પળ પણ આત્મોત્તતિમાં વિદ્યકર ન થાય એની
 સાવચેતી રાખવી જોઈએ. સર્જન પુરૂષો આખો દિવસ એવા
 નિર્દોષ ઉદ્યમમાં ગાળે છે કે તેથી તેઓને રાત્રીએ નિશ્ચિંતતા
 પૂર્વક શાંત નિદ્રા આવ્યા વિના રહેતી નથી. દાખલા રૂપે પણ
 એમ કહેવામાં આવે છે કે જે મનુષ્યો સમસ્ત દિવસ નિરૂદ્યમ
 પણ પગ ઉપર પગ ચડાવી, લમણે હાથ દર્ધ ખેંચી રહે છે, તે-
 મની ઉપર નિદ્રાદેવી કૃપા દાખવી શકતી નથી. જેઓ સંતત
 પરિશ્રમ કર્યા કરે છે તેમને નિદ્રાની આરાધના માટે લેશ માત્ર
 પણ શ્રમ લેવો પડતો નથી. રાત્રે શાંત નિદ્રા આણુવા માટે
 જેવી રીતે શ્રમની જરૂર છે, તેવીજ રીતે જીવનના છેલ્લા દિવ-
 સોમાં ધર્મધ્યાન કરવાનો અવકાશ અને અનુકુળતા મળી શકે
 એટલા માટે મનુષ્યોએ યૌવન દશામાં યથાશક્તિ પરિશ્રમ
 લઈ જીવનને કૃતકૃત્ય બનાવવું જોઈએ. યુવાન અવસ્થાને
 મોજમજાહ તથા એશઆરામમાં ગુમાવી નાંખનાર મનુષ્યો
 વૃદ્ધાવસ્થામાં ધર્મકૃત્ય તો કરી શકતાજ નથી, પરંતુ દેહ અને
 મનને યથાયોગ્ય આરામ આપવામાં પણ નિષ્ફળ નીવડે છે.
 એટલા માટે જીંદગીની ઉજ્જવળ અને ઉછળતી અવસ્થા કે જે

વિવનાવસ્થાના નામથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ છે તે અવસ્થાની અંદર પોતાની પ્રમાણિકતા, શુભ નિષ્ઠા અને મહાચારથી ભરતો મુરશિત રાખી એવો ઉદ્યમ કરવો કે જેથી જીવંતગીના ઉદ્ધા કિવચો શુભ અને પરાપદ્ધરમાં વ્યતીત થઈ શકે.

શિષ્ય—અમારા મરણા પ્રવૃત્તિવાળા ગૃહસ્થોની બારે માસ ધર્મકરણી કેમ બની શકે ?

ગુરુ-મારો કહેવાનો આશય એવો છે કે સત્રીએ આરામને માટે જેવી રીતે કિવસના પરિશ્રમની જરૂર છે, તેવીજ રીતે પ્રવૃત્તિવાળા ગૃહસ્થોએ એવી પ્રવૃત્તિ સેવવી કે જેથી તેઓને 'શોકસંસ્રમય નિવૃત્તિ' કિંવા ધર્મકરણીને માટે મળી શકે. ચોમાસાના ચાર માસમાં ગૃહસ્થો અથવા પંધાદારીઓની પ્રવૃત્તિ કંઈક શાંત હોય છે, તેઓ આઠ માસ સખ્ત ચિંતા અને શ્રમમાં પસાર કરે છે, તેઓ ચાતુર્માસના ચાર મહિના શાંતિ લેવાનું પસંદ કરે છે. આ ચાર મહિના ધર્મ ધ્યાનને માટે ખાસ અનુકૂળ થઈ પડે એવી વ્યવસ્થા આપણા ઉપકારી આચાર્ય મહારાજોએ કરી છે. હવે જો આઠ મહિના આગસ કિંવા પ્રમાદમાં ગાળ્યા હોય તો ચાતુર્માસમાં પણ પુરતી શાંતિ કે ધર્મ કરણીને માટે અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થાય નહીં. ચાતુર્માસની ઋતુ ધર્મધ્યાનને માટે બહુ જ અનુકૂળ હોય છે. તે વખતે કોઈ એક સ્થળે સુનિ મહારાજોની જોગવાઈ પણ મળી શકે છે. પૃથ્વીમાં સર્વત્ર મનોહરતા અને નવપદ્ધવતા વ્યાપી રહી હોય છે તેથી હૃદય

(૨૧૮)

અને મન ઉપર તેની ઘણી સુંદર અસર થાય છે. આ બધી અનુકૂળતાઓ સાર્થક થાય એટલા માટે ઉદ્યમશીલ જુદસ્યોએ આઠ મહીનાનો ઉપયોગ નીતિમય-ન્યાયમય દ્રવ્યોપાર્જન અર્થે કરી લેવો.

શિષ્ય—ચાતુર્માસમાં પણ ધર્મ ધ્યાન ન બની શકે તો વૃદ્ધાવસ્થા ઉપર મુલતવી રાખ્યું હોય તો કેમ ?

સૂરિ—વૃદ્ધાવસ્થા એ જો કે ધર્મ ધ્યાન કરવાની અવસ્થા ગણાય છે, પરંતુ એ અવસ્થા પ્રાપ્ત થશે કે વયમાં જ કાળ આપણા શિરે ચડી બેસશે તેનો નિર્ણય કાણ કરી શકે તેમ છે ? જેઓ વૃદ્ધાવસ્થા ઉપર પોતાના આત્મકલ્યાણને મુલતવી રાખે છે, તેઓ સંપૂર્ણ આત્મહિત સાધી શકતા નથી. વસ્તુતઃ તેને માટે કોઈ અવસ્થાની રાહ જોઈ બેસી રહેવું એ નિર્બળતા છે. એવા ઘણા વૃદ્ધ પુરૂષોનો અનુભવ છે કે તેઓ પોતાની યૌવનાવસ્થાની ધારણા પ્રમાણે વૃદ્ધ વયમાં ધર્મકાર્ય કરી શકતા નથી. અને છેલ્લી વયે તન અને મનમાં જે શિથિલતા વ્યાપી જાય છે તેનો ખ્યાલ કરતાં એ અનુભવ અક્ષરશઃ સત્ય છે એમ કહી શકાય. વૃદ્ધ વય એ પરાધીનતામય અવસ્થા છે. નથી તે વખતે પોતાના મન ઉપર સંપૂર્ણ કાબુ રહી શકતો નથી યાત્રા કે ગુરૂ દર્શન માટે શારીરિક શ્રમ લઈ શકાતો. નર ભવ પામવા છતાં જો લવિષ્યનું જીવન ન સુધરે તો પછી અમૃત્ય નરદેહ એળે ગયો એમ જ મનાય. મારો કહેવાને આત્મપર્ય એટલો જ છે કે બની શકે તો જીવન ધર્મમય-નીતિ

ય બનાવવું, તેમ નહીં તો બાર માંસમાં ચાતુર્માસના ચાર માંસ ધર્મોદ્યોગ અર્થે વીતાવવા અને એટલું પણ ન બને તે સદુપયોગ થતાં અવશ્ય આત્મહિત સાધી લેવું. હું આગળ જ નહીં ગયો છું કે આ છેલ્લી તક ભાગ્યયોગેજ પ્રાપ્ત થાય છે અને પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ તેનો સદુપયોગ કરી લેવાની તક તો કાંઈ વિરલ નરનેજ મળી શકે છે. આ બધી બાબત એવી છે કે તેનો નિર્ણય સૌ મનુષ્યે પોતપોતાની ઇચ્છા-અનુકૂળતા અને સંયોગો પ્રમાણે કરી લેવો જોઈએ. એમાં અમારો ઉપદેશ લગભગ નિર્ણયક થઈ પડે એવો ભય રહે છે.

શિષ્ય--વર્ષની આખરે ધર્મકૃત્ય કરવાની ખાસ સાવચેતી રાખીશ; પણ તેનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ થઈ જવો જોઈએ.

સૂરિ--એ સંબંધી વિસ્તૃત ચર્ચા આપણે અન્ય કોઈ પ્રસંગે કરીશું. હાલ તુરત તો એટલુંજ કહેવું બસ થયે કે કલાવાન મનુષ્યોએ આ ભવમાં એવી કંઈપણ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી લેવી કે જેથી મરણ પામ્યા પછી પણ પવિત્ર જન્મ નિશ્ચયથી મળી શકે. પોતાના સ્વધર્મો બાંધણીની તથા સુનિમહારાત્રીઓની એવી સેવા-મુશુષા અને ભક્તિ-પૂજા કરવી કે જેથી આપણો આત્મા પરમ પ્રસન્નતા પામી શકે. વિવેકી પુરુષે પોતાના વૃદ્ધ માતાપિતાની સેવા-ચાકરી કરવાનું બૂલતા નથી, તેમ તેમને તીર્થ યાત્રા વિગેરે કરાવી સપુત તરીકેની પ્રીતિ મેળવવામાં પ્રમાદ પણ કરતા નથી. આપણા કુળમાં જે કોઈ વૃદ્ધ અથવા અશક્ત હોય તેમને તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે તીર્થ

(૨૨૨)

અનુભવી પુરૂષો ચોક્કસ ચિન્હોની બારીક પરીક્ષા કરી દેશ કે
ગામનું કલ્યાણ કિંવા અકલ્યાણ અગાઉથી જ ભાખી દે છે.
પરંતુ એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે એવો નિર્ણય બાંધવો
એ ઉતાવળીયા કિંવા અધ્યક્ષી મનુષ્યોનું કામ નથી. તેમાં
સૂક્ષ્મ તર્ક અને વિવેચનાની તેમજ સંયત મનોભાવની
બહુ જ જરૂર પડે છે. પ્રત્યેક ચિન્હનું યથાર્થ સ્વરૂપ હક્કમાં
આવી જાય તો તે ચિન્હ ઉપરથી પરિણામ શું આવશે તે
સહેલાઈથી કહી શકાય.

શિષ્ય—રાષ્ટ્રને શિરે કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપદ્રવ આવી
પડવાનો હોય અથવા તો શહેરમાં કંઈ ઉત્પાત થવાનો હોય
તો તે કેવા ચિન્હો ઉપરથી પારખી શકાય ?

સૂરિ—પરંતુ તે પહેલાં ઉત્પાત કોને કહેવાય તે સ્પષ્ટ
કરવું જોઈએ. જે વસ્તુ હંમેશાં ચોતાના સ્વરૂપમાં રહેતી હોય
તેમાં અકસ્માત ફેર થઈ જાય તેને ઉત્પાત કહેવામાં આવે છે.
આવા ઉત્પાતો એક નહીં પણ અનેક પ્રકારના હોય છે. ઉત્પા-
તના પરિણામે હર્ષિક્ષ, રાજ્યનાશ, પ્રજાનાશ તથા દેશની
બરબાદી થાય.

શિષ્ય—હવે રાષ્ટ્રને વિષે ઉપદ્રવ થવાનો હોય, નગરને
નાશ થવાનો હોય, મહા સંઘ્રામ થવાનો હોય અથવા દેશ બં-
ધવાનો હોય તો તે કેવા નિમિત્તો ઉપરથી જણાય તે અનુકૂળ
જણાવવાની કૃપા કરશો.

સૂરિ—જ્યાં ચિત્રામણની અથવા મંદિરમાંની પ્રતિમ

એના સ્વરૂપમાં કંઈ ફેરફાર થઈ જાય અથવા તો એ સ્વરૂપમાં કંઈ વિચિત્રતા દાખલ થઈ જાય તથા મંદીરની ધ્વજ ઉપર ચઢતી દેખાય તો ત્યાં દાંટુ વિગેરેને કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો ઉપદ્રવ સહન કરવો પડે. બીજી જ્યાં જગત્તર જીવો ભૂમિ ઉપર અને ભૂચર જીવો જગમાં ચાલતા જીવામાં આવે, નગરના જીવો જંગલમાં સ્વાભાવિક રીતે ફરતા-ફરતા હાથિગોચર થાય, શિયાળીયાં અને કાંગડાઓના કોલાહલથી દિશાઓ શબ્દાય-માન થઈ રહે, એવી ભૂતનો વિલક્ષણ-વિચિત્ર ક્રમ થાય તે નગરનો નજીકના ભવિષ્યમાં નાશ થાય એવું નિમિત્ત ગણવું કંઈન છે. વળી છત્ર, કોટ, સેના વિગેરેમાંથી કોઈને અગ્નિનો ઉપદ્રવ થાય તો રાજાને શિરે કોઈ આકૃત આવી પડે. હુથીયારો બગલા દેખાય અથવા હુથીયારો પડ્યા પડ્યા મ્યાનમાંથી બહાર નીકળી જાય તો સમજવું કે ચોરા જ વખતમાં ચુકે સંગ્રામ થયો જોઈએ. દેશભંગનું લક્ષણ તો બહુજ રૂપ છે. અર્થાત્ મનુષ્યોમાં જ્યારે અન્યાય, દુરાચાર, પરપીડન અને પાખંડીપણું અતિશય માત્રામાં વૃદ્ધિ પામે, ત્યારે એ દેશમાં મહા અનર્થ ઠાશે ઉત્પાત થાય એમાં કંઈ શક નથી. ધર્મ-સદાચાર અને ન્યાય-અહિંસા ઉપરજ પ્રજાની સ્થિતિનો પાયો નખાયેલો છે. એ પાયામાં સરો દાખલ થતાં પ્રજા પીમે પીમે વિનાશ તરફ પગલાં ભરે એવો સર્વ ગ્રહા પુરુષોનો એકમત છે.

શિષ્ય—વર્ષાકાળમાં જે ઇન્દ્રધનુષ્ય દેખાય છે તે પ-રથી કંઈ અનુમાન નીકળી શકે ખરું ?

સૂરિ—જો એ ઇન્દ્રધનુષ્ય દિવસે સૂર્યની સન્મુખ દેખાય તો તેમાં કંઈ દોષ નથી. કારણકે તેમ બનવું એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ એજ પ્રકારની સ્ત્રીતિ જો રાત્રીએ દેખાય તો તે અશુભ સમજવું. એમાં પણ પ્રાક્ષણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય તથા શુદ્રને માટે વિવિધ રંગોનું કથન કરવામાં આવ્યું છે. અર્થાત્ રાત્રીના ભાગમાં એ ઇન્દ્રધનુષ્ય જો સફેદ દેખાય તો પ્રાક્ષણને, રાત્રું દેખાય તો ક્ષત્રીયને, પીઠું દેખાય તો વૈશ્યને તથા કાળું દેખાય તો શુદ્રને નાશકારક થઈ પડે.

શિષ્ય—જેમ ઇન્દ્રધનુષ્યના સંબંધમાં છે, તેમ વનરૂપતીના વિષયમાં પણ કંઈ વિચિત્ર જોવામાં આવે તો ?

સૂરિ—જો વૃક્ષોને અકાળે ફુલ તથા ફળ આવે તો રાજકાંતિનો સમય નજીક આવી પહોંચેલો સમજવો. અહીં એક સામાન્ય નિયમ લક્ષમાં રાખવાનો છે. ઉક્ત હુદ્દા નિમિત્તો જો અદ્ય પ્રમાણમાં હોય તો ઉપદ્રવ અદ્ય પ્રમાણમાંજ સંભવે અને જો પ્રચુર પ્રમાણમાં હોય તો ઉપદ્રવ પણ પ્રચુર માત્રામાં દેખાવ દે. ધનુષ્યના રાતા પીળા રંગો ઉપરથી વિવિધ કોમોના ઉપદ્રવો કળી શકાય છે, તેવીજ રીતે વનરૂપતીના વિચિત્રતાવાળા ફળ, ફુલો ઉપરથી પણ વિવિધ વર્ણના કષ્ટો કળી શકાય છે. દાખલા તરીકે જો પીંપળો અકાળે ફુલ-ફળ પામે તો તે પ્રાક્ષણને માટે ભયકારક ગણાય, ઉંબરાના વિષયમાં જો તેમ બને તો તે ક્ષત્રીયોને માટે અનિષ્ટ ગણાય, વડલાના સંબંધમાં જો એમ થાય તો તે વૈશ્યને માટે કષ્ટદાયક.

ગણાય અને જો પીપર-વૃક્ષમાં એવી વિલક્ષણતા દેખાય તો શુદ્ધને માટે ભયંકર ગણાય.

શિષ્ય—દેશમાં દુકાળ પડવાનો હોય તો તેનું અંચ સૂચન કેવી રીતે થાય ?

સૂરિ—એવું સૂચન અનેક નિમિત્તોદ્વારા મળી શકે છે. નક્ષત્ર મંડળની ગતિ-વિધિ પણ તેમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. નક્ષત્ર સંજોગોની સ્પષ્ટીકરણ કરતી વેળા હું એ વાત વિસ્તારથી જણાવીશ. પશુ-પક્ષી અને વનસ્પતીના આચરણનક ફેરફાર ઉપરથી પણ એવી આગાહી મળી શકે છે. ઉદાહરણાર્થે જો વૃક્ષ ઉપર બીજું વૃક્ષ ઉગે, એક પત્ર ઉપર બીજું પત્ર પોપણ પામતું જોવામાં આવે, ફળ ઉપર ફળ અને ફુલ ઉપર ફુલ ઉગેલું દેખાય તો જગતમાં મોટો ભયંકર દુકાળ પડે એમ મનાય છે. તેજ પ્રમાણે જ સમયે ગધેડું બુંકતું હોય તે સમયે ગધેડાની સાથેજ જો કોઈ બીજો નખવાળો જીવ બુંકવા લાગી જાય તો તે દુકાળની ભવિષ્યવાણી બાજે છે એમ સમજવું. એક જાતિના જીવો અન્ય જાતિના જીવો સાથે ભાષણ કે મૈથુન કરતાં નથી; છતાં જો તેવો પ્રસંગ પ્રત્યક્ષ દેખાય તો તેને અનિષ્ટભાવીની સાબીતી માની લેવી જોઈએ. અન્ય જાતિના જીવોથી વિગત જાતિના જીવોને વિષે સંતતિ થાય અને ગધેડી વીંઆતી દેખાય તે પણ મહા ભયંકર ગણાય છે. વગી બીલાડાં, સર્પ અને

(૨૨૬)

માછલી એ ત્રણ જીવો સિવાયના શેષ જીવો પોતાની જાતીના જીવોનું માંસ લક્ષણ કરતા નથી. છતાં જો ઉક્ત ત્રણ સિવાયના બીજા જીવો પોતાની જાતીના જીવોનું માંસ લક્ષણ કરતા દેખાય કેવા કાગડા જેવા જીવો પોતાનું લક્ષ્ય સંતાડતા દૃષ્ટિગોચર થાય તો તેથી ધાન્યનો નાશ થાય એમ સમજી લેવું.

શિષ્ય—દેશને શીરે કોઈ પ્રકારનો મહા લય આવી પડવાનો હોય, ત્યારે પશુ-પક્ષીઓ અને અન્ય વસ્તુઓમાં કેવો ફેરફાર થાય ?

સૂરિ—જો રાત્રિયે સર્વ જગોએ ગાયનો શબ્દ સંભળાય, જ્યાં ત્યાં કલહ થાય, દેડકાને શીખા ઉત્પન્ન થએલી દેખાય, સફેદ કાગડા, શ્વાન અને ગીધાદિ પ્રાણીઓ આમ તેમ ભમ્યા કરે તો દેશનો નાશ થાય. જો પૂજવા યોગ્ય પુરુષો પૂજા ન પામતાં હલકા પુરુષો પૂજા પામવા લાગે, હાથણીના ગંડથગમાંથી મદ્દ ઝરવા લાગે, શિયાળીયું દિવસે શબ્દ કરતું લાગે અને રાત્રીને વિષે તીવર પક્ષી બોલવા લાગે તો જગતમાં કોઈપણ એક પ્રકારનો મહા લય આવવાનો છે એમ ધારી લેવું.

શિષ્ય—ઉત્પાતનું ફળ કયારે અને મુખ્યત્વે કોને સહન કરવું પડે ?

સૂરિ—ઉત્પાતનું ફળ સામાન્યતઃ રાજાના અંતઃપુરમાં, નગરની સેનામાં, હાંડાર ખાનામાં, અધ્યશાળા કે હસ્તિશાળામાં, રાજાના ગુરુઓમાં, રાજામાં, રાજપુત્રમાં તેમજ પ્રધાન

આદિ મુખ્ય સ્થાનોમાં ઉત્પત્ત થાય છે. ઉત્પાતનું કાળ ક્યારે મળે એ પ્રશ્નના સંબંધમાં જણાવવાનું કે કાંતો એક-એ માસમાં, એક વર્ષમાં કેવા પ્રસંગે છ મહિનામાં કે પળવા-ડીઆમાં પણ કળનો આભાસ પ્રકટ થાય. જો તેમ ન બને તો એ ઉત્પાત વ્યર્થ ગયો જાણવો અને અનિષ્ટ ખડું પડે તો તેની શાંતિ માટે પૂજા-પ્રભાવના જેવા ધર્મકૃત્યો કરી તેની શાંતિ કરાવવી એજ ઉચિત છે.

શિષ્ય—શુકનશાસ્ત્ર, જ્યોતિષશાસ્ત્ર તથા અન્ય અન્ય શાસ્ત્રોના કથન વિરુદ્ધ દેશમાં ઉપદ્રવ થતો જોવામાં આવે છે તેનું શું કારણ ?

સૂરિ—એ દેશની માઠી અવસ્થાજ સૂચવે છે. ભાવી ઉપર કોઈનો અધિકાર ચાલતો નથી, એ વાત તો તમે ઘણી-વાર સાંભળી હશે. મનુષ્યનાં ભાગ્યજં જો છુરાં હોય તો શુકન-શાસ્ત્ર-નિમિત્તશાસ્ત્રની અનુકૂળતા પણ કંઈ કામ આપતી નથી. તેવીજ રીતે જો દેશના ભાગ્ય પરવાર્યાં હોય તો નિમિત્ત, શુકન, દેવીદેવતા કે જ્યોતિષ, મંત્ર વિગેરે કંઈ પણ કળ આપતા નથી. આમ થાય છે ત્યારેજ ભાવી કેટલું પ્રખળ હોય છે, તેનો ખ્યાલ જાણજીવો કરી શકે છે; તે છતાં એટલું તો ચોક્કસ જેવુંજ લાગે છે કે દેશનો નાશ થવાનો હોય તે પહેલાં ઘણા ઉપદ્રવો અને અશુભો વિવિધ રૂપે દેખાવ દે છે. હુણોનું જોર દેશમાં વધી પડે છે. અનીતિ અને અનાચારનું રાજ્ય ફેલાતું જાય છે. એક દેવતા અન્ય દેવતાનું સ્થાન પડાવી લે

૨૨૮)

આના અણીના સમયે મનુષ્યે પોતાનાં શીલ અને ધર્મને જાળી રહેવું જોઈએ. એ સિવાય બીજું કંઈ કહેવું પ્રાયઃ નેર્યક થઈ પડશે.

શિષ્ય—આપે અગાઉ નક્ષત્ર સંબંધી વિચાર ચલાવવાનું કહ્યું હતું તે સ્મરણમાં હશે.

સૂરિ—હવે આપણે એજ વિષય ઉપર આવીએ છીએ. નક્ષત્ર મંડળના ચાર ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. (૧) વિશાખા, (૨) ભરણી, (૩) પુષ્ય, (૪) પૂર્વા ક્રાદ્યુની, (૫) પૂર્વા ભાદ્રપદા (૬) મઘા અને (૭) કૃત્તિકા, આ સાત નક્ષત્રો અગ્નિ મંડળના નામથી ઓળખાય છે. (૧) ચિત્રા, (૨) હસ્તા, (૩) અશ્વિની, (૪) સ્વાતિ, (૫) મૃગશીર્ષ, (૬) પુનર્વસુ અને (૭) ઉત્તરા ક્રાદ્યુની એ સાત નક્ષત્રો વાયુમંડળના નામથી ઓળખાય છે. (૧) પૂર્વાષાઢા (૨) ઉત્તરા ભાદ્રપદા (૩) અશ્લેષા (૪) આર્દ્રા, (૫) મૂળ, (૬) રેવતી અને (૭) શતતારકા. એ સાત નક્ષત્ર વૃજ્યમંડળના નામથી ઓળખાય છે. (૧) અનુરાધા, (૨) અભિજીત (૩) જ્યેષ્ઠા, (૪) ઉત્તરાષાઢા, (૫) ધનિષ્ઠા, (૬) રોહિણી અને (૭) શ્રવણ એ સાત નક્ષત્ર મહેન્દ્રમંડળ એવા નામથી પરિચિત છે.

શિષ્ય—ઉત્પાતની સાથે એ મંડળોને શું સંબંધ ?

સૂરિ—ઉત્પાતની વ્યાખ્યા હું ધારૂં છું કે તમને એક વાર કહી ચુક્યો છું. ધરતીકંપ, ધૂળની વૃષ્ટિ, દિશાઓમાં દાહ, અકાળે વરસાદ એ બધા અણુચિંતવ્યા બનાવોને ઉત્પાતના

નામથી અગ્નિમંડળમાં આવે છે. હવે જો ઉત્પાત વિવિધ મંડળોમાં હોય તો તેનું કૃત્રિમ પણ વિવિધ પ્રકારે અનુભવાય છે. જેમકે ઉત્પાત અગ્નિમંડળમાં હોય તો અગ્નિનો ઉપદ્રવ થાય અને વાયુ મંડળમાં હોય તો વાયુનો ઉપદ્રવ થાય, વરુણ અથવા મહેન્દ્રમંડળના ઉત્પાત શુભકારી લેખાય છે, માટે તેના ઉત્પાત થયા હોય તો તે સર્વનું કૃત્રિમ શુભ જ આવે. વળી મંડળના આધારે કઇ દિશા ખાસ કરીને ઉત્પાતથી પીડા પામશે, તેનો પણ નિર્ધાર થઈ શકે છે. અગ્નિમંડળમાં ઉત્પાત થાય તો દક્ષિણ દિશા પીડાય, વાયુ મંડળમાં થાય તો ઉત્તર દિશા પીડાય, વરુણ મંડળમાં થાય તો પશ્ચિમ દિશા પીડાય, અને મહેન્દ્રમંડળમાં થાય તો પૂર્વ દિશા પીડાય, એવો ક્રમ છે. નક્ષત્ર મંડળની સાથેનો ઉત્પાતનો સંબંધ હવે કિંચિત્ અંગે રૂપે થયો હશે.

શિષ્ય—ઉત્પાત તો ઘણા પ્રકારના હોય છે ?

સૂરિ—અતિવૃષ્ટિ જેમ ઉત્પાતમાં ગણાય, તેવીજ રીતે અનાવૃષ્ટિ એટલે વરસાદની છેક ગેરહાજરી એ પણ ઉપદ્રવમાં જ ગણાય. તીડ—ઉંદરનો ઉપદ્રવ એ પણ ઉપદ્રવમાં જ ગણાય. દેશ ઉપર અન્ય રાજાનું સૈન્ય ચડી આવે અથવા તો રાજ્યના પોતાના સૈન્યમાં જ અંતરકલહ જાગે એ સર્વ ઉત્પાત જ ગણાય. આ સંધના ઉત્પાતોની ગણતરી કરવા જઈએ તો વખત બહુ નીકળી જાય અને આપણી ચર્ચા અપૂર્ણ રહી જાય. એટલા માટે દુઃકમાં ઉત્પાતનો ખ્યાલ આપી દેવો મેં આવશ્યક માન્યો છે.

શિષ્ય—વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ અર્થે જ મારો એ પ્રશ્ન
તો. આપે મંડળ સંબંધી જે ઉપદ્રવો જણાવ્યા તેનું કળ
ક્યારે મળે ?

સૂરિ—અગ્નિમંડળનું કળ આઠ મહીને, વરુણ મંડ-
ળના ઉત્પાતનું કળ એક મહીને, મહેન્દ્ર મંડળના ઉત્પાતનું
કળ સાત રાત્રીએ અને વાયુ મંડળનું કળ બે માસે પ્રાયઃ
પ્રકટ થાય.

શિષ્ય—દેશમાં મોંઘવારી-સોંઘવારી કે અતિવૃષ્ટિ-અ-
નાવૃષ્ટિ કે સુકાળ-હુકાળ પડવાના હોય તે કેવી રીતે જાણી
શકાય ?

સૂરિ—પુનમના દિવસે જે ઠરાવેલું નક્ષત્ર આવે છે, તે
મહિનાનું નક્ષત્ર ગણાય છે એ વાત તો તમે જાણતાજ હશે.
દાખલા તરીકે ચૈત્રી પુનમને દિવસે ચિત્રા નક્ષત્રજ આવે છે.
હવે જો માસના નક્ષત્રથી પૂર્ણિમા ઓછી હોય તો વસ્તુઓના
ભાવ ઘટે, સરખી હોય તો ભાવ પણ સરખા રહે અને અધિક
હોય તો ભાવ પણ ઉછાળો મારે એવો સામાન્ય નિયમ છે.
એક મહિનામાં પાંચ રવિવાર આવે તે પણ અશુભ ગણાય
છે. અમાવાસ્યાના દિવસે જો રવિવાર હોય તો મોંઘવારી થાય
એમ સમજવું. વળી કર્કસંક્રાન્તિ- (દક્ષિણાયન) અને
મકરસંક્રાન્તિ- (ઉત્તરાયણ) રવિવારે, શનીવારે અથવા મંગ-
ળવારે થાય તો મોંઘવારી, અતિવૃષ્ટિ, હુકાળ તથા યુદ્ધ પણ
અનિવાર્ય જવાજ થઈ પડે. તુલા, વૃશ્ચિક, ધન, મકર, કુંભ,

અને મીન એ ૭ સંક્રાન્તિયો પોતપોતાની તિથિથી ચલિત થાય તો દુકાળ આદિથી સર્વ જગતને ખીડા થાય એવું જ્યોતિર્વિદ્યા વિચારદોનું માનવું છે.

શિષ્ય—અતિવૃદ્ધિ અને અનાવૃદ્ધિના સંબંધમાં શું નિયમ છે ?

સૂરિ—કુંભ અને મીન સંક્રાન્તિની વચ્ચે રોહિણી નક્ષત્ર આવે છે. તે જો આઠમને દિવસે આવે તો અદ્ય, નવમીને દિવસે આવે તો મધ્યમ અને દશમીને દિવસે આવે તો અધિક વૃદ્ધિ થાય એ યાદ રાખવું. કેટલાક લોકો શકને ત્રણગણો કરી તેમાં જે ઉમેરી જે સંખ્યા આવે તેને ચારથી ભાંગી નાંખે છે. આમ ભાગ પાડતા જો છેલ્લે સમ સંખ્યા બાકી રહે તો અદ્ય વૃદ્ધિ થાય અને વિષમ સંખ્યા બાકી રહે તો ઘણી વૃદ્ધિ થાય એમ કહે છે.

અષાઢ વહિ દશમને દિવસે રોહિણી નક્ષત્ર હોય તો સુકાળ થાય, અગીયારશના દિવસે હોય તો મધ્યમ વૃદ્ધિ થાય અને બારસને દિવસે હોય તો દુકાળ પડે. સૂર્ય જે રાશીએ હોય તે રાશીથી આગળ મંગળ હોય તો તે વૃદ્ધિને હરકત કરનારો ગણાય છે. મંગળ વિગેરે મહા સૂર્યની રાશીના દક્ષિણ ભાગે અને ચંદ્ર જો ઉત્તર ભાગે હોય તો તેથી વૃદ્ધિના નાશ થાય છે. દેવતી, રોહિણી, પુષ્ય, મધા, ઉત્તરા અને પુનર્વસુ એ નક્ષત્રોને વિષે મંગળ હોય તો જગતમાં અદ્ય વૃદ્ધિ થાય. જે માસમાં ચિત્રા, સ્વાતી અને વિશાખા એ નક્ષ-

(૨૩૨)

ત્રેમાં વૃષ્ટિ ન થાય તો ગર્ગ મુનિના કથનાનુસાર તે માસનાં વાદળાંઓને પાણી વિનાના જ સમજી લેવા. વાડવ મુનિના અભિપ્રાય પ્રમાણે સૂર્યની કર્ક રાશીએ સંક્રાન્તિ થાય, તે દિવસે અલ્લેખા નક્ષત્ર હોય તો ખુબ વૃષ્ટિ થાય વળી એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે અષાઢ શુદ્ધિ પ્રતિપદા દિવસે પુનર્વસુ નક્ષત્રનો જેટલો ભાગ હોય તેટલીજ ચોમાસામાં વૃષ્ટિ થાય.

શિષ્ય—દેશમાં કોઈપણ પ્રકારની મહામારી, દુઃખ, વ્યાધિ કે દુકાળ આદિ પડવાનાં હોય તો તે નક્ષત્રો ઉપરથી કેવી રીતે જાણી શકાય ?

સૂરિ—મકર, કર્ક, મેષ, વૃષભ અને મીન એ પાંચે રાશીમાં સૂર્ય રાત્રીએ ડાળે પડે અને બાકીની સાત રાશીઓમાં જમણે પડે ચાલે છે. હવે જો રાત્રીએ અને દિવસે કહેલો સંક્રાન્તિ કાળ પોતપોતાની રાશીમાં હોય તો તે સ્વાસ્થ્ય કરનારો ગણાય અને તેથી વિપરીત હોય તો તેનું ક્ષણ રોગ-શોકમાં જ આવે એમ કહી શકાય. આર્દ્રા નક્ષત્રના છેલ્લા પાયામાં અથવા સ્વાતિ નક્ષત્રમાં રાહુ છતાં જો ચંદ્રમા રોહિણી શકટનો લેદ કરે (આકાશમાં ગાડા સરખા આકારના તારાઓ કાગણુ માસમાં સૂર્યાસ્ત સમે પશ્ચિમ દિશામાં દેખાય છે તેને રોહિણી શકટ કહે છે) તો તેથી દુર્લિક્ષ-દુકાળ પડે. જો મંગળ નીચે ગુરુ અને ગુરુ નીચે શની હોય તો મુસલ નામે યોગ થાય છે. તે જગતમાં મહા અનર્થકર ગણાય છે. વળી

ત્યાં સુધી ચની. મીન સારીમાં હોય; ગુરુ કંઈ સારીમાં હોય, મંગળ તુલા સારીમાં હોય, ત્યાં સુધી જગતમાં ઉપરા ઉપરી કદ પડ્યા કરે એમ સાધરણ રીતે મનાય છે. જો ચનિ, રાહુ, મંગળ અને સૂર્ય એ ચાર ગ્રહ પાંચમે અને બીજે સ્થાને પોતે આવે અથવા તેમની દ્રષ્ટિ એ સ્થાનો પર આવે તો ઉપર કહેલા ચાર ગ્રહોમાં એકેક ગ્રહ પછુ દેશમાં ગ્રહોટો ખગ-લગાટ મચાવી દે. વળી શુક્ર, ચની, મંગળ અને ગુરુ એમાં કોઈપણ ગ્રહ જો ચંદ્રમાના મંડળને લેદે તો કરોટો મુશટો-લડવેયાઓ સંઘામમાં દેહ આવે અને તેથી સંઘામભૂમિ કરોટો ભુત-પ્રેતોને માનવજાનિદાન સમર્પી સંતુષ્ટ કરે.

શિષ્ય—બીજા કંઈ એવા સામાન્ય નિયમો છે ખરા ?

સૂરિ—દીવાળીને દિવસે જે વાર આવે તે ઉપર પછુ કેટલોક મદાર ખાંધવામાં આવે છે. હાખલા તરીકે તે દિવસે મંગળવાર હોય તો અગ્નિનો ઉપદ્રવ થાય એમ મનાય છે અને સંકાન્તિ સમિપમાં આવેલી હોય તો શુભ કાર્ય કરવાનું લોકો મુલતવી રાખે છે. બ્યેટ વહિ અમાવાસ્યાના દિવસે કેટલાકે સૂર્યના આયમવાનું સ્થાનક ચિન્હવડે નિશ્ચિત કરી રાખે છે અને તે પછી શુદ્ધ બીજને દિવસે ચંદ્રમાની અસ્તક્રિયાની પરીક્ષા કરે છે. એમાં એવો નિયમ છે કે જો બીજનો ચંદ્રમા સૂર્યથી ઉત્તરમાં આયમે તો તેનું ફળ શુભ આવે. અપાઠ શુદ્ધ પ્રતિપદાને દિવસે પુનર્વસુ નક્ષત્રનો જેટલો ભાગ હોય તેટલી ચોમાસામાં વૃષ્ટિ થાય એવી માન્યતા છે.

શિષ્ય—ગૃહસ્થોને ગૃહ વિના ચાલતું નથી. એક ગૃહસ્થ પોતે ગમે તેવો નિયમપરાયણ અને સાત્ત્વિક વૃત્તિવાળો હોય તોપણ જો તેનું ગૃહ અનિષ્ઠ સંયોગોવાળું અથવા દોષવાળું હોય તો તે સંપૂર્ણ સુખ-સ્વાસ્થ્ય કે શાંતિ મેળવી શકતો નથી. મતલબ કે ગૃહસ્થનાં સુખ-હઃખ અને શોક-રોગનો આધાર જેવી રીતે તેના પોતાના આચાર-વિચાર ઉપર રહેલો છે, તેવીજ રીતે ઘરની બાંધણી અને પસંદગી ઉપર પણ રહેલો છે. વસ્તુ સ્થિતિ આ પ્રકારની હોવાથી હું આપની પાસેથી આજે ગૃહ વિદ્યા-સંબંધી કેટલાક સૂત્રો જાણવા માગું છું.

સૂરિ—તમારી માગણીને માન આપી આજે ગૃહ સંબંધીજ વાર્તાલાપ કરીશું. આપણા પ્રાચીન સાહિત્ય ભંડારમાં એ વિષયના પુષ્કળ ગ્રંથો મળી આવે છે. એક કાળે આપણા દેશમાં એ વિદ્યાને અથવા એ વિદ્યાના જાણનાર પુરૂષોને અસાધારણ માન મળતું હતું. મહાન્ રાજાઓ અને શ્રીમંતો એ વિદ્યાને ઉત્તેજન આપી અપ્રતિમ મંદિરો, દેવાલયો અને ધર્મશાળાઓ તૈયાર કરાવતા હતા, તેના કેટલાક નમુનાઓ આજે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વર્તમાન કાળના પરમ પારંગત ગણાતા કારીગરો પણ એવાં સ્થાનો નિહાળી આશ્ચર્યમુગ્ધ થઈ જાય છે. આ રીતે જૂતકાળના માહાત્મ્યની સ્તુતિ કરી હવે આપણે વિષય પ્રવેશ કરીએ.

શિષ્ય—પહેલો સવાલ તો અમને ગૃહસ્થોને એ ઉદ્દેશ્યે કે નવું ઘર બંધાવવું હોય તો કયો મહિનો પસંદ કરવો ?

સૂરિ.—વૈશાક, શ્રાવણ, માગશર અને ફાગણ એ ચાર માસમાં નવું ઘર બંધાવવું, બીજા મહિનાઓમાં તેમ કરવું હિતાવહ નથી, જે કે વરાહમિહિરના મત પ્રમાણે તો પોષ માસમાં પણ નવું ઘર કરાવી શકાય. પૂર્વાશ્વિનિએ ચોક્કસ મહિનાના ફળાફળો પણ બતાવ્યા છે, જેમ કે ચૈત્ર માસમાં નવું ઘર બાંધે તો શોક થાય, વૈશાકમાં બાંધે તો ધાન્યવૃદ્ધિ થાય, જેઠમાં બાંધે તો મરણ થાય, અષાઢમાં બાંધે તો પશુઓનો નાશ થાય, શ્રાવણમાં બાંધે તો ધનની વૃદ્ધિ થાય, ભાદરવામાં બાંધે તો વિનાશ થાય, આસોમાં બાંધે તો કલેશ-કંઠાસ થાય, કાર્તિકમાં બાંધે તો સેવકોનો નાશ થાય, માગશરમાં બાંધે તો ધનની વૃદ્ધિ થાય, પોષમાં બાંધે તો સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ થાય, માહમાં બાંધે તો અગ્નિનો ભય નડે, અને ફાગણમાં બાંધે તો લક્ષ્મીની વૃદ્ધિ થાય, એવી રીતે વાસ્તુ શાસ્ત્રના અનુસાર આશ્વિનિએ માર્ગક્રમ દાખવ્યો છે, તે જુહરથોએ લક્ષમાં રાખવો જોઈએ.

શિષ્ય—ઘરનું મુખ કયું દિશામાં હોવું જોઈએ ?

સૂરિ—કર્ક, સિંહ, મકર અને કુંભ એ ચારે રાશીમાંની ગમે તે એક રાશીને વિષે સૂર્ય હોય, ત્યારે પૂર્વ અથવા પશ્ચિમ દિશા સંમુખ ઘર કરવું. મેષ, વૃષભ, તુલા અને વૃશ્ચિક એ ચારમાંથી કોઈપણ રાશીને વિષે સૂર્ય હોય ત્યારે ઉત્તર અથવા દક્ષિણ દિશા સંમુખ ઘર કરવું. મિથુન, કન્યા, ધન અને મીન એ ચારમાંથી કોઈપણ રાશીને વિષે સૂર્ય હોય ત્યારે નવું ઘર ન કરાવવું એવો કેટલાક અંશકારોનો અભિપ્રાય છે.

શિષ્ય—ઘરની પહેલી આંકણી કયા નક્ષત્રમાં થઈ જવી જોઈએ ?

સૂરિ—પુષ્ય, હસ્ત, સ્વાતિ, વિશાખા, જ્યેષ્ઠા, શતતા-રકા, રોહિણી, ઉત્તરા, ઉત્તરાષાઢા, ઉત્તરા ભાદ્રપદા, મૃગશીર્ષ, ચિત્રા, અનુરાધા, રેવતી એટલા નક્ષત્રોમાંનું કોઈપણ નક્ષત્ર હોય, ત્યારે ઘરનું પ્રથમ સૂત્ર અથવા પહેલી આંકણી કરાવી લેવી એવો વિદ્વાનોનો મત છે.

શિષ્ય—એકંદરે કયું ગૃહ શુભ ગણાય ?

સૂરિ—જ્યાં યોગ, નક્ષત્ર તથા તારા એ ત્રણે સારાં, લગ્નાંશ સ્થિર અને વ્યય કરતાં આય અધિક હોય તથા દ્વિ-દ્વાદશ-ખીઆખાર્, ત્રિ-ત્રિકોણ, ત્રણ-પાંચ અથવા ત્રણ નવ અને પટકાષ્ટક (છ-આઠ) એ ત્રણ માઠા યોગ ન હોય તે ઘર શુભ જાણવું. વળી આય જેટલા અથવા આયથી અધિક વ્યયને અને પોતાના ઘણીને મળતા નામને ધારણ કરનાર, યમના અંશમાં આવેલું, દુષ્ટ માસ, દુષ્ટ નક્ષત્ર તથા દુષ્ટ વાર ઉપર બંધાવેલું એવાં ઘરનો પ્રયત્નથી ત્યાગ કરવો.

શિષ્ય—આય અને વ્યય કોને કહેવાય અને તે કેટલા પ્રકારના હોય તેમજ કયે કયે સ્થળે કેવો આય આવે ? તે સમજવું હજી બાકી છે.

સૂરિ—લંબાર્ધ અને પહોળાર્ધનો ગુણાકાર કરવાથી જે સંખ્યા આવે તેને આઠે ભાગતાં જે શેષ આવે તે આય કહેવાય. તે આયના આઠ પ્રકાર હોય છે. લંબાર્ધ અને પહોળાર્ધ

દેના સુણાકારને આઠથી ભાગતાં થેય એ એક રહે તો તે ધ્વજ
આય કહેવાય, બે રહે તો ધુમ, ત્રણ રહે તો સિંહ, ચાર રહે
તો શ્વાન, પાંચ રહે તો વૃષભ, છ રહે તો ગર્દભ, સાત રહે
તો ગજ અને સમ આવે તો કાક; એ પ્રકારે-આયના આઠ
પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે. શિક્ષક શાસ્ત્રીઓએ તે બરાબર
જાણી લેવા જોઈએ. આઠે આયની અનુક્રમે પૂર્વ દિશાથી
માંડી આઠ દિશાઓને વિષે સ્થિતિ મનાય છે. હવે કયો આય
કયે ઠેકાણે આપવો તે જાણવું જોઈએ. ધ્વજ, ગજ અને સિંહ
એ ત્રણ આય પોતપોતાના સ્થાનકે ઘેઘ ગણાય છે. ધ્વજ સર્વ
ઠેકાણે દેવો, પદ, વૃષભ અન્ય ઠેકાણે ન દેવો. વૃષભ, સિંહ અને
ગજ એ ત્રણ આય એટ-ગામડું, ખર્વટ-ડુંગરની તળાટીમાં
આવેલું ગામડું, તથા કોટ એ ત્રણને વિષે આપવાં. ગજ નામક
આય વાપી-વાવ, કુપ-કુવા અને તળાવને વિષે અપાય છે.
આસન અને હાથીયારશાળા એ બેને વિષે સિંહ આય, શયનને
વિષે ગજ આય, સોજન પાત્રને વિષે વૃષભ આય અને છત
આદિકને વિષે ધ્વજ આય દેવો. ધૂમ આય પાક સ્થાનમાં
તથા અગ્નિ ઉપર આશુવિકા ચંદાવનારા લુહાર વિગેરેનાં
ઘરમાં અપાય છે; તેમજ શ્વેત્ર આદિ જાતિને વિષે શ્વાન આય
આપવામાં આવે છે. વેશ્યાને ઘરે ગર્દભ આય, બાકી રહેલી
સર્વ કુટી-જુપડને વિષે કાક આય, તથા પ્રાસાદ-દેવમંદીર
કિંવા રાજમહેલ અને નગરસ્થ જૂહને વિષે વૃષ, સિંહ તથા
ગજ આય આપવો એ યોગ્ય છે.

શિક્ષ્ય—ઘરની મૂળ રાશી કઈ કહેવાય? ઘરનું નેશ્વર

કયું ગણાય તથા વ્યય શી રીતે જાણી શકાય ? એ બધું સમજાવવાની કૃપા કરશો.

સૂત્ર—ધીમે ધીમે હું એજ વાત કહેવા ચાહતો હતો. સંખ્યા અને પહોળાઈનો ગુણાકાર કરવાથી જે સંખ્યા આવે તેને જ્યોતિષીઓ ઘરની મૂળ રાશિ કહે છે અને મૂળ રાશીને આઠથી ગુણી સત્તાવીશે ભાગ દેતાં જે શેષ રહે તે ઘરનું નક્ષત્ર ગણાય છે. હવે નક્ષત્રની સંખ્યાને આઠે ભાગતાં જે શેષ રહે તેને ઘર વિષયક વ્યય એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. જેવી રીતે આયના પ્રકારે આગળ વર્ણવ્યા, તેજ રીતે વ્યયના પણ ત્રણ ભેદ પડે છે. વ્યય જો આયના જેટલો જ આવે તો તે પૈશાચ્ય, આય કરતાં વ્યય અધિક આવે તો તે રાક્ષસ અને ઓછો આવે તો તે યક્ષ વ્યય ગણાય છે. આ ત્રણ વ્યયમાં યક્ષવ્યયને ઉત્તમ ગણવામાં આવ્યો છે. આયની આઠ વ્યયના પણ આઠ વિભાગ કરી શકાય છે. નક્ષત્રની સંખ્યાને આઠે ભાગતાં શેષ એક રહે તો શાંત, બે બાકી રહે તો પૌર, ત્રણ બાકી રહે તો ઉદ્યોત, ચાર શેષ રહે તો શ્રેયા-નંદુ, પાંચ શેષ રહે તો મનોહર, છ રહે તો શ્રીવત્સ, સાત રહે તો વિભવ અને સમભાગ આવે તો ચિંત્ય વ્યય ગણાય છે.

મૂળ રાશીમાં વ્યયની અને ઘરના નામાક્ષરની સંખ્યા ઉમેરવી, તેને ત્રણ ભાગતાં જે શેષ રહે તે અંશ જાણવો. અંશના ત્રણ ભેદ છે. એક શેષ રહે તો ઇંદ્રનો, બે શેષ રહે તો યમનો અને સમ ભાગ ત્રણે તો રાજાનો અંશ સમજવો.

શિષ્ય—આપ, ખૂબ તથા નક્ષત્ર મંત્રોની વાત કહી
ગઈ. હવે તારા કોને કહેવાય ? અને તેના કેટલા ભેદો છે ? તે
કુંડમાં જણાવ્યો.

ગુરુ—ધરના નક્ષત્રોનો અને ધરધણીના નક્ષત્રોની મંત્રોના
એકત્ર કરી તેને નવે બાજનાં જે શેષ રહે તે તારા કહેવાય છે.
તારાના નવ ભેદ પાટવામાં આવ્યા છે. નવનો ભાગ તેમાં એ
એક શેષ રહે તો જન્મ તારા, બે રહે તો સંપત્ત, ત્રણ રહે તો
વિપત્ત, ચાર રહે તો ક્ષેમ, પાંચ રહે તો પ્રત્યક્ષ, છ રહે તો
શાપની, સાત રહે તો નૈધની, આઠ રહે તો મૈત્રિકા અને નવ
રહે તો પરમ મૈત્રિકા તારા ગણાય છે. આ નવ તારાઓમાં
ચાંદી, હાથો અને નવમી તારા એક, ત્રીજી, પાંચમી અને
સાતમી તારા અધમ, બાદીની મધ્યમ બાલુપી. આ ઉપરાંત
રાક્ષસ, દેવતા, મનુષ્ય નામના ગણ તથા નક્ષત્રો વિશે ઋગ્વેદમાં
આશ્રમાં બહુ લંબાણયુક્ત વર્ણન કર્યું છે. એ સર્વ વાત અહીં
કરવા બેઠું તો તમને કદાચ કંટાળો આવે. એટલા માટે
સૂચના માત્ર આપીને આ નગ વધવાનું યોગ્ય ધારું છું.

શિષ્ય—ધરના નામાન્યન. કેટલા ભેદ પાટવામાં આવ્યા
છે ?

ગુરુ—સાધારણ રીતે ધરના નામ ભેદ છે. તેના નામ
તથા અર્થ આ પ્રમાણે.—(૧) ધ્રુવ—સ્થિરતા રાખનાર,
(૨) ધન્ય—વશ આપનાર, (૩) જય—કૃત્તેહ આપનાર,
(૪) નન્દ—આનંદ અર્પનાર, (૫) ખર—રત્નેહમાં લગે

(૨૪૦)

પડાવનારૂં, (૬) કાન્ત-સુંદરતા ઉપજાવનારૂં, (૭) મનો-
રમ-મનને પ્રીતિ ઉપજાવનારૂં, (૮) સુમુખ-સારા મુખવાળું
(૯) હર્મ્ય-ખરાબ મ્હોંવાળું, (૧૦) કુર-ભય ઉપ-
જાવનારૂં, (૧૧) સુપક્ષ-પરિવારને વધારનારૂં, (૧૨)
ધનદ-ધન આપનારૂં, (૧૩) ક્ષય-નાશ કરનારૂં, (૧૪)
આકંઠ-શોક ઉપજાવનારૂં, (૧૫) વિપુલ-વૃદ્ધિ કરનારૂં,
(૧૬) વિજય-અતિ જય અર્પનારૂં એવી રીતે ધરના સા
પ્રકાર છે. ધરના તથા નામનાં રૂપમાં ભેદ ગણાતો નથી એ
યાદ રાખવું.

શિષ્ય—આ સાગ ભેદો શા ઉપરથી પડ્યા હશે ?

સૂરિ—પિંગળ શાસ્ત્રમાં ચાર ગુરુવર્ણનો જે સાગ
પ્રકારનો છે તેવામાં આવે છે, તેનેજ અનુસરીને આ ભેદો
પડ્યા હોય એમ કહે છે. દરવાજા આગળનો ચોક અથવા
જેને અલિંક કહેવાય આવે છે, તે ઉપર ભેદોનો ઘણો ખરો
આધાર રહે છે. પિંગળશાસ્ત્રનો પ્રત્યારવમને જ્ઞાનંદ આપ્યો
એમ જાણી જરા વિચારવા કરતાં એવું થઈ શકે. છંદસ
જેમ હોય તેમ હોય તેમ અહીં પણ વમજી શકે. કાવચ
હરીકે જાણે ગુરુ તે ગુરુ એક હોય અને પત્નિ ગુરુને પાંચ,
એક ગુરુ એક હોય અને પત્નિ ગુરુ તે ગુરુ એક હોય અને પત્નિ
ગુરુ તે ગુરુ એક હોય અને એક ગુરુ તે ગુરુ, એક
હોય અને ગુરુ ગુરુ એક હોય અને એક ગુરુ તે ગુરુ, એક ગુરુ
તે હોય અને એક ગુરુ તે ગુરુ, એક હોય એક ગુરુ તે

સુંવકતે, ત્રણ ગુરુ એક હ્રસ્વ તે હર્મ્યં, છેલ્લો પહેલો હ્રસ્વ અને વચલા બે ગુરુ તે ક્રુર, એક ગુરુ અને એક હ્રસ્વ એક ગુરુ એક હ્રસ્વ તે વિપક્ષ, બે હ્રસ્વ એક ગુરુ અને એક હ્રસ્વ તે ધનદ, બે ગુરુ બે હ્રસ્વ તે ક્ષય. એક હ્રસ્વ એક ગુરુ અને બે હ્રસ્વ તે આકંઠ, એક ગુરુ અને ત્રણ હ્રસ્વ તે વૈપુલ અને ચાર હ્રસ્વ તે વિજય ધરો કહેવાય.

શિષ્ય—આ બધા લેદોપલેદોનો શું આજકાલ વિચાર કરવામાં આવતો હશે ?

સૂરિ—એ શિષ્ય વિદ્યા ઘણા કાળથી લોપ પામી ગઈ છે. પરંતુ તેનો ઉદ્ધાર કરવો બહુ જ જરૂરનો છે. કાવ્ય અને સંગીતમાં જેમ છંદ અને તાલના બંધનો હોય છે અને એ બંધનોથી જ કાવ્ય અને સંગીતની ખૂબી ખીલી નીકળે છે; તેજ પ્રકારે શીષ્ય વિદ્યાના નિયમો સંગે થે પણ સમજી લેવું. તે નિયમોના પાલનથી શીષ્યકૃત્તા પ્રકાશી નીકળે છે.

શિષ્ય—ઘરમાં પાણીચારૂં વિગેરે કયે સ્થળે રાખવું બેઠએ ?

સૂરિ—ઘરના દક્ષિણ ભાગમાં પાકથાળા-રસોડું, પાણી-ચારૂં, ત્રણ તથા દીપકનું સ્થાન ગોઠવાવવું. ડાબી બાજુએ પશ્ચિમ દિશાએ લોજનાલય, ધન-ધાન્યાગાર તથા દેવસ્થાનક હોવું બેઠએ. અહીંના સૂર્યોદય થાય તેજ પૂર્વ દિશા બહુાય એવો નિયમ નથી. જેમ છિંકમાં જે દિશાએ મુખ હોય

(૨૪૨)

તે પૂર્વ દિશા ગણાય છે તેમ ઘરની બાજતમાં પણ જે દિશાએ ઘરનું દ્વાર હોય તેજ પૂર્વ દિશા તથા તેની અપેક્ષાએ બીજી દિશાઓ જાણી લેવી. ઘરના માપના સંબંધમાં પણ એવો નિયમ છે કે જ્યારે ઘર માપવું હોય ત્યારે હાથની સંખ્યા મધ્ય ખુણાથી જ કરાય છે. ઘરના ચાંલલા તથા પાટીયાં સમસંખ્યામાં તેમજ ઘરના ખંડો વિષમ સંખ્યામાં હોવા જોઈએ.

શિષ્ય—આપે જે આય-વ્યય આદિનું શિક્ષણ આપ્યું તેમાં કંઈ ફેરફાર થઈ જાય તો ?

સૂરિ—તો તેનું ફળ સાડું આવતું નથી. શિક્ષક શાસ્ત્રમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે જો ઘરને વિષે આય જેવો જોઈએ તેવો ન હોય તો મુખ ન થાય, છ-આઠ હોય તો મરણ નીપજે, બીઆબાડું હોય તો ધનનો ક્ષય થાય અને ત્રણ-પાંચ તથા ત્રણ-નવ હોય તો પુત્રનાશ થાય. ઘરને વિષે ચમનો અંશ હોય તો ઘરઘણીનું મરણ થાય, સાતમી-નૈઘની તારા હોય તો પણ મરણ થાય, પાંચમી પ્રત્યરી તારા હોય તો ઘર ઘણી નિસ્તેજ થઈ જાય, અને ત્રીજી વિષદતારા હોય તો આપણા આવી પડે. આ બધી વાતોનો વિચાર કરતાં તમને શું એમ નથી લાગતું કે પ્રાચીન શિક્ષકવિદ્યાના અનુભવી આનો સલાહ લીધા વિના મંદીર-પ્રાસાદ તથા મંડપાદિ બનાવવાં ઉચિત નથી ? સવળું કામ જો વિધિ અને નિયમ પુરું કરવાય તોજ તે બળ-કીર્તિ-મુખ-આરોગ્ય અને સંપત્તિ અને બીજી-વસ્તુદેવતા અને તરંગાથી કોઈનું કલ્યાણ થઈ

તથી અને યાય એવો આધાર રાખવો એ પણ નિર્ણયક છે. મારે ફરીફરીથી કહેવાનું છે તે એજ છે કે આપણા પ્રાચીન ગ્રાંથો અને વિધિ-વિધાનોનો ઉદ્ધાર થવો જોઈએ.

શિષ્ય—ધરમાં વેધરોપ કહેવાય છે તે કય રીતે ?

સૂરિ—દારમાં વૃક્ષનો, બીજના ધરના ખુણાનો, ધાણી તથા પાણીના અરટનો અને ચેલડી ખીલવાના કોણ વગેરે જમોનો વેધ આવવો ન જોઈએ. તેવીજ રીતે બીજના ધરના ચાંભલાનો, દાર સામે કુવો હોય તેનો અને બહેર રસ્તાનો રોપ હોય તે પણ વેધરોપમાં આવી ભય છે માટે તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ધરના ઉપરના અથવા નીચેના પાટીયાં જો એાછાં અથવા અધિક હોય તો તે તુલાવેધ કહેવાય છે. એક ખંડમાં જો પાટીયાં ઉંચા-નીચા હોય તો તે તાલુવેધ કહેવાય, ધરની જમીન ઉંચી-નીચી હોય તો તે તલવેધ કહેવાય. એકજ ઘોટા જો સંખુખમાં હોય તો દારવેધ કહેવાય; પણ જો જો હોય તો તેને દારવેધ ન કહી શકાય.

શિષ્ય—ચાંભલાથી પણ દારવેધ થતો હશે ?

સૂરિ—વાસ્તુની છાતી, મસ્તક, નાભી અને જે સ્તન જે પાંચ ધરનાં મર્મસ્થાન કહેવાય છે. જે પાંચ મર્મસ્થાનોમાં ચાંભલા ન હોવા જોઈએ. દારવેધની વાત હું હમણાજ કહી ગયો છું. દારની વચ્ચે ચાંભલો થોડ્ય ન ગણાય. ધરની ભૂમિથી બમણી ભૂમિ છોડીને ઉપર દહેલી વસ્તુઓ હોય તો તેને દારવેધ ન કહી શકાય.

માન મળતાં હોય તે ઘરમાં લક્ષ્મીદેવી હમેશાં નિવાસ કરીને રહે એમાં કોઈ પણ પ્રકારની શંકા નથી.

શિષ્ય—અતિથિ સેવાના સંબંધમાં આપે અગાઉ જે કહ્યું છે જે ળરાળર મારા સ્મરણમાં છે. અતિથિઓની સેવાને હું ગૃહસ્થલોકોનું પરમ ભૂપણ માનું છું. હવે પાટાશીઓ કેવા જોઈએ તે વત આપના ધીસુખથી જાણવા ઇતેભર છું.

સૂરિ—જ્યાં મૂર્ખ, અધર્મી, પાખંડી, મહા પાતકથી ખ્રષ્ટ થયેલાઓ, ચાર લોકો, ચોવી રાગવાગાઓ, કોધી, અંગાગ અહંકારી, બળિચારી વિશ્વાસઘાતી, લોભી, ખુની હુંદારાઓ એવા માણસો વસતા હોય ત્યાં આપણને ગમે તેટલો લાલ મળતો હોય તો પણ તેમની નજીકમાં વસવું અથવા તો તેમની સાથે ખીજો કોઈ પણ પ્રકારનો વહેવાર રાખવો એ એકંદરે આપણને પોતાનેજ ભારે થઈ પડે છે. પાંડાશમાં એવા લોકો હોવા જોઈએ કે જેઓ પ્રસંગોપાત આપણા સુખ-દુખમાં ભાગ લઈ શકે, આપણને સારી સલાહ આપી અનીતિના નશને જતા દોડી શકે. આપણા આત્મીય માફક આપણા કલ્યાણમાં પોતાનું કલ્યાણ માની શકે, સગાઓ નહીં. પણ પાંડાશીઓ અધિક ઉપયોગી થઈ શકે તે સારા અને મનદાન કુટુંબના માણસે ખગમ સહવાસમાં વડવા પડા ખુવા-યઈ આવે તે એવલા માટે પાંડાશ એવા લોકો જોઈએ કે જે આપણા સત્તાન અને શ્રી-પરિવાર ઉપર પણ ઉર્ધ્વા નૈતિક હાથ જવારી શકે અનુકરણ પ્રિયતા એ

મનુષ્યનો એક સ્વભાવ છે અર્થાત્ બીજાને અમુક કામ કરતાં જોઈ તે પ્રમાણે વર્તવાની આપણને કુદરતી રીતેજ ઇચ્છા ઉદભવે છે, તેમાં પણ બાળક અને સ્ત્રીઓમાં તો આવો સ્વ-ભાવ અધિક માત્રમાં હોય છે. હવે પાટોશીઓ જો હલકી તુલિ વાળા-અધર્મી અને લક્ષ્યાલક્ષ્યમાં અવિવેકી હોય તો આપણા કુટુંબીઓ ઉપર તેની કેવી અસર થાય તેનો ખ્યાલ તને સહેલાઈથી કરી શકશે. પાટોશીઓ સારા હોવા જોઈએ એ કથન ઉપર આપણા જીવન-સુખનો કેટલો આધાર રહેલો છે તે સમજી શકશે. પાટોશીઓ સારા હોવા એ જીવનની એક મોટી જાણ મનાય છે. તમારે પણ દરેક રીતે સારા પાટોશી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

શિષ્ય—વરમાં ચોક્કસ સામગ્રી કેવી હોવી જોઈએ ?

ગુરુ—આ વિષયમાં આર્થ લાવના અને આર્થ સામગ્રી પ્રાપ્તિના મારો પદ્ધતિ તમને અગ્રપણે જણાઈ આવશે. હું મોટાં પુરુશી-દેવતા, કીમતી કુમરો અને રંગ-જેરંગી પદાર્થોને એટલા બધા ઉપયોગી તેમજ આવશ્યક માનતો નથી. તેને તરતે અતિવિચ્છાને સહેલાઈથી આવી શકાય એવા આમ્રને, ગળા, પોશાક કે મુવર્જ-સ્વતંત્ર વસ્તુઓ અને ચામર-પાંખા વિગેરેને બહુ લાલ તેમજ ઉપયોગી માનું છું. વરની ચોક્કસ સામગ્રી કે જેને કોઈ આવશ્યક દરનીયર કહે છે. તેના પાછળ હવે શ્રીમતી પાટોશી શ્રીજીના બનાવવાના અર્થે જ આવેશના કારણે ફાળવા કરે

વર્ષે બરબાદ કરે છે. આ બાદાડંબર અથવા પાર્શ્વાત્ય અતુ-
કરણને હું પસંદ કરતો નથી. આર્ય જીવન તદ્દન સાદામાં
સાદું અને નિરાડંબર હોવું જોઈએ. સમાજના શ્રીમંતો
કદાચ અપખ્ય કરે તો તેથી બીજાને શું ? એવો પ્રશ્ન
ઘણીવાર આપણી સામે લાવવામાં આવે છે, પરંતુ એવો
પ્રશ્ન કરનારાઓ આપણા આર્ય સંસારની કુટુંબજાળ સમ-
જતા નથી અને તેથી જ તેઓ એવા વિચિત્ર પ્રશ્નો કરે છે.
આપણા સમાજનો એક શ્રીમંત તત્વારે ધરશુંગાર માટે અન-
ર્થક વ્યય કરે છે ત્યારે તેનું જોઈને તેના બીજા ગરીબ બંધુ
બાંધવોને પણ તેમ કર્યા વિના ચાલતું નથી. આનું પરિણામ
એ આવે છે કે એક પુરૂષની અવિચારિતા એક સૈધી રોગની
માફક આખા સમાજમાં ફેલાઈ જાય છે અને તે એકંદરે
હાનિકારક થઈ પડે છે. આપણા પૂર્વના હવા-પાણીજ
એવા છે કે તેને પશ્ચિમના દેશોનું અનુકરણ કરવાની
કશીજ જરૂર નથી. એક આર્ય જાગક જાગમ ઉપર
તટ્ટાર બેસી જેવું અધ્યન કરી શકશે તેવું ખુરશીદેખલ
ઉપર બેસીને નહીં કરી શકે. છતાં શ્રીમંતોને ત્યાં
શ્રેષ્ઠન સામગ્રી તરીકે ખુરશી-દેખલ આદિની જે બહુલતા
જોવામાં આવે છે તેના આશ્રય લીધા વિના જાગકોને ચાલતું
નથી અને તેથી જાગકોને જાગવચર્યાજ પાર્શ્વાત્ય સામગ્રી
અતિશય આવશ્યક હોય એમ લાગે છે. વસ્તુતઃ એ છાપજ
જાગકના જીવન ઉપર બહુ બગાડ અસર નીપજાય છે.

શિષ્ય—નમસ્કાર્યો. પાર્શ્વાત્ય અનુકરણો પ્રચલિત થોગ્ય

નથી એ તો ખુલ્લું જ છે; પણ એક શુદ્ધ આર્ય ગૃહસ્થને ત્યાં કેવી જાતની સામગ્રી જોઈએ તે મારે જાણવું જોઈએ.

સૂરિ—ચંદન, દર્પણ, બળદ, વ્યજન-પંખો, આસન, અશ્વ, શંખ, ઘૃત, દહીં તથા તાંબાનાં વાસણો એટલી વસ્તુઓ ઘરની શોભા વૃદ્ધિ માટે ગૃહસ્થોએ અવશ્ય રાખવી જોઈએ. આને ગૃહસ્થને ત્યાં નહીં જેવું જ પશુ-પાલન થાય છે. ખડું જોતાં પ્રત્યેક ગૃહસ્થને ત્યાં દહીં-દૂધ-ઘી જેવાં શુદ્ધ-સાત્ત્વિક પદાર્થો અનાયાસે મળી શકે એટલા માટે ગાય-ભેંસ જેવા પશુઓ અવશ્ય હોવાં જોઈએ. ગામડાના લોકો હજી કેટલેક અંશે આ પૃથા સાચવી રહ્યા છે, પરંતુ શહેરનો મોહ પ્રતિ દિન એટલો બધો વૃદ્ધિ પામતો જાય છે કે ગામડાઓ ભાંગી શહેરો વસ્તીથી ઊભરાવા લાગ્યા છે અને તેનું ફળ એ આવ્યું છે કે શુદ્ધ ગૃહસ્થધર્મ પણ ધીમે ધીમે લોપ પામતો જાય છે. પશુપાલન કરવું એ જાણે બરવાડ અને રગારી લોકોનું જ કામ હોય એમ મનાઈ ગયું છે. આથી કરીને આપણને ધી-દૂધ-છાશ જેવા સાત્ત્વિક પદાર્થો ન પૂરું શુદ્ધ મળી શકતા નથી અને જે તમને પોતાને જ તે ન મળે તે પછી તમારા અતિથિઓ કિંવા ધર્મ યુક્તોને તે તમે આપી જ કેવી રીતે શકો! આકારની શુદ્ધિ કેવળ વિચાર અને આચારની શુદ્ધિનાં વહોળાં બંને આધાર જોડેલાં છે એ તો તમે જાણતા જ હોયો. ગાય-ભેંસ આદિ પશુઓનાં જે તમારા સગાં ગૃહસ્થોથી બચાવે પાડેન પાવતું થતું હોય તે તમારા આચાર-વિચાર

પણ શુદ્ધ અને સાત્ત્વિક રહે. આ જમાનામાં એ સત્ય બૂલાઈ ગયું છે એટલા માટે મારે એ બાબત વિષે વિસ્તારથી બોલવું પડ્યું છે.

શિષ્ય—આપનું કહેવું બરાબર છે. ગૃહસ્થધર્મ પાળવામાં કઈ કઈ સામગ્રી અત્યાવશ્યક છે તે પણ સમજાયું ; પરંતુ અતિથિસેવા સંબંધી એક વાત બરાબર મારા સમજવામાં નથી આવતી. અતિથિ તરીકે આવનાર મનુષ્ય જો અમારા વૈરી હોય તો પણ શું અમારે તેનો આદર-સત્કાર કરવો ?

સૂરિ—વૈરના બંદલામાં પ્રેમ આપવો એ આપણી સનાતન આર્યનીતિ છે. અગ્નિનું શમન જળથી જ થઈ શકે એ વાત જોટલી સાદી-સીધી અને સનાતન છે; તેટલીજ વૈરીને પણ પ્રેમથી વશ કરવો એ વાત સાદી-સીધી અને સનાતન છે. અગ્નિને ઓલવવા માટે જો કોઈ માણસ તેમાં લાકડા કે ધાસ નાખે તો તેને આપણે મુખ સિવાય બીજું શું કહીએ ? તેવીજ રીતે વૈરીને વશ કરવા જો કે વૈરી ક્રોધનો આશ્રય શોધે તો તેને અજ્ઞાન કે પામર સિવાય બીજું શું નામ ધટે ? વૈરાગ્ય ક્રોધથી કે બદલો લેવાથી નહીં પણ ક્ષમા શાંતિ કે પ્રીતિ રૂપી અમૃત સીંચવાથી જ શાંત થાય છે. વળી એક બીજી વાત પણ સમજાવ્યો. તમારો વૈરી તમારી પ્રત્યે વૈર રાખી કર્મને બોલે જારે કરતો જાય, તેની સાથે તને પણ તમારા અંતઃકરણમાં વૈરના બીજ વાવી પોપણ કરવા જાય તો તેથી તમને પોતાને કે જમતને શું વિશેષ હાનિ થવાનો

(૨૫૦)

હતો ? વૈરનું પ્રમાણ જગતમાં વધે તે સિવાય બીજું શું થાય ? એટલા માટે જ મેં તમને કહ્યું છે કે આપણે વૈર આપણા વૈરી આવે તો પણ તેને શાંત દ્રષ્ટિથી જોવો, મીઠી વાણીથી બોલાવવો, તેનો સત્કાર કરવા તેની સ્હામે જવું, તેને આસન આપી જોડવાની વિનંતી કરવી અને યથાશક્તિ ભોજન-પાન તથા તાંબુલ વિગેરે આપી તેનો શ્રમ દૂર કરવો. આમ કરવાથી તમારો એક વખતનો કટ્ટો શત્રુ પણ તમારો મિત્ર બની જશે. જગતમાં મૈત્રી ભાવનો પ્રચાર કરવાને તેમજ વૈર-ક્રોધ ઓછા કરવાને એજ એક રાજમાર્ગ છે.

શિષ્ય—આપની કીમતી સલાહ માટે આપનો જેટલો આભાર માનું તેટલો ઓછો જ છે. હું મારા વૈરીઓ પ્રત્યે પણ ક્ષમા-પ્રીતિનું જળ છાંટી મૈત્રી ભાવનો પરિચય આપવાનો નિશ્ચય કરું છું. હવે ઘરની આસપાસ કેવાં વૃક્ષો હોવાં જોઈએ. તે વિષે કંઈ કહેશો ?

સૂરિ—પણ તે પંહોળાં ઘર કયા કયા સ્થાનોથી દૂર હોવું જોઈએ તે જાણવું ઉચિત છે. ઘર જો દેવ મંદિરની પાસે હોય તો દુઃખ થાય, ચાંટામાં હોય તો હાની થાય, ધુતારાની તથા મંત્રીની સમિપમાં હોય તો પુત્ર અને ધનનો નાશ થાય, હવે વૃક્ષોના વિષયમાં એવી માન્યતા ચાલે છે કે ખજૂરી, ઠાકમી, કેળ, બોરડી અને બીજાં જેવાં વૃક્ષો જ્યાં ઉગી નીકળે તે ઘરનો સમૂજો નાશ થાય. પીપરનું વૃક્ષ હોય તે પણ સારું નહીં, વળી પીંપજો હોવા તે પણ ભયંકર ગણાય છે. વડ હોય તે!

રાત્રીનો ઉપદ્રવ કોઇ વખતે આવી નડે અને ઉંઘર હોય તો નેત્ર વ્યાધી અનિવાર્ય થઈ પડે એમ કહેવાય છે. જેમાંથી દુઃખ નીકળે એવાં જાડ અથવા વેલા હોય તો તે લક્ષ્મીનો નાશ કરે, કાંટાવાળા વૃક્ષો યત્રુનો ભય ઉપજાવે, ફલવાળું વૃક્ષ સંતતીનો નાશ કરે. ફલવાળા વૃક્ષનું લાકડું પણ વાપરવું નહીં જોઈએ. કોઈ કોઈનો એવો અભિપ્રાય પણ છે કે ઘરના આગળના દક્ષિણ ભાગમાં ઉંઘર, પશ્ચિમ ભાગમાં પીંપળો અને ઉત્તર ભાગમાં પીંપર હોય તો તે સારાં ગણી શકાય.

શિષ્ય—ગૃહની બાંધણી અને સામગ્રી વિષે જેવી રીતે સ્પષ્ટ સમજણ આપી, તેવી રીતે મંદિરની ભૂમિ રચના અને પ્રતિમા વિષે પણ કંઈ જાણવા યોગ્ય હકીકત કહેશો તો શ્રુપા થશે.

સૂરિ—હું એ વિષે અગાઉ સંક્ષિપ્તમાં કહી ચૂક્યો છું; પરંતુ એટલાથી તમારા મનનું સમાધાન થયું હોય એમ જણાતું નથી. એટલા માટે એ વિષે ફરીથી વિગતવાર હકીકત સ્વરૂપ કરવાની મારી ફરજ સમજી છું. પ્રથમ પ્રતિમાધિકાર લઈએ. ભગવાનની બેડી અથવા ઉભી બને પ્રકારની પ્રતિમાઓ યોવન અવસ્થામાં જ હોવી જોઈએ. તેમાં પહેલી એટલે કે બેડી પ્રતિમા પર્યંકાસન વાળી હોવી જોઈએ. પર્યંકાસન કોને કહેવાય ? એવો આ સ્થળે પ્રશ્ન થશે. પ્રથમ જમણી બાંધ અને જમણા સાયળ ઉપર ડાબો પગ અને ડાબો હાથ સ્થાપન કરવો, પછી ડાબી બાંધ અને ડાબા સાયળ ઉપર જમણો પગ અને જમણો હાથ મૂકવો. એમ કરવાથી પર્યં-

(૨૫૨)

કાસન વાળી પ્રતિમા તૈયાર થાય છે. હવે જો ભગવાનની પ્રતિમા ઉભી હોય તો તેના જે ભુજ ઢીંચણુ સુધી લાંબા જોઈએ. જો કે ચિન્હ તો જાને પ્રતિમાઓને એક સરખાજ હોય. દાખલા તરીકે શ્રી વત્સ, ઉપણીપ, ત્રણ છત્ર ઇત્યાદિ. પરિવારમાં કંઈ ફેરફાર સંભવતો નથી. છત્રની રચનામાં જે એક ખુબી સમાએલી છે તે તમારે જાણવી જોઈએ. જો નાસિ-કાના અથ્ર ભાગ ઉપર ત્રણ છત્રના અથ્ર ભાગની સમ રેખા આવે તો તે ત્રણ છત્ર સર્વોત્તમ ગણાય. તેજ પ્રમાણે નાસીક અને કપાળ એના મધ્ય ભાગમાં આડી રેખાથી કપોલનો વેધ થવો જોઈએ.

શિષ્ય—પ્રતિમામાં પાપાણુની પસંદગીનું ધોરણ શા પ્રમાણે હશે ?

સૂરિ—પ્રતિમાના પરિવારમાં પત્થરનું વર્ણુશંકરત્વ અથવા વર્ણુવૈચિત્ર્ય ન આવે તેનું લક્ષ રાખવું જોઈએ. તેની સાથે પ્રતિમાનું પ્રમાણ પણ જે, ચાર, છ, આઠ ઇત્યાદિ સમ સંખ્યામાં હોય તો તે પણ ઇષ્ટ ન જાણવું.

શિષ્ય—સમચતુરસ પ્રતિમા કઈ રીતે જાણી શકાય ?

સૂરિ—એક ઢીંચણુથી બીજા ઢીંચણુ સુધી આડું એક સૂત્ર, જમણા ઢીંચણુથી ડાબા ખંધ સુધી બીજું સૂત્ર, ડાબા ઢીંચણુથી જમણા ખંધ સુધી ત્રીજું સૂત્ર અને નીચેથી મસ્તક સુધી ચોથું સૂત્ર, એ ચારે સૂત્રનું પ્રમાણ સરખું આવે તો તે પ્રતિમા સમચતુરસ કહેવાય. જે ઢીંચણુની વચ્ચે આડું સૂત્ર

દેવું અને સૂત્રથી નાલિ સુધી એક કંબિકા રાખવી. એ રીત કરતાં નાલિથી સૂત્ર સુધી અઢાર આંગળનું પ્રમાણ જોઈએ.

શિષ્ય—પ્રતિમાની ઉચાઈનું પ્રમાણ કેવી રીતનું હોવું જોઈએ ?

સૂત્રિ—પ્રતિમાની ઉચાઈનું પ્રમાણ નવ તાલ જાણવું. બાર આંગળનો એક તાલ થાય છે. અહીં આંગળાં કંબાના ન લેતાં પ્રતિમાનાં લેવાં. ઉભી પ્રતિમાનું પ્રમાણ એકસો આઠ અંશનું અને બેઠી પ્રતિમાનું છપ્પન અંશનું જાણવું. ઉભી પ્રતિમાના અગીયાર સ્થાનક પણ તમારે જાણવા જોઈએ. (૧) કપાળ, (૨) નાસિકા, (૩) હૃડપચી, (૪) ગળું, (૫) હૃદય, (૬) નાભી, (૭) શુદ્ધ, (૮) સાથળ, (૯) ઢીંચણ, (૧૦) બંધ અને (૧૧) પગ એ અંશના અગીયાર સ્થાનકો ગણાય છે. તેમાં કપાળે ચાર, નાસિકાએ પાંચ, હૃડપચીએ ચાર, કોટેત્રણ, હૃદયે બાર, નાભીએ બાર, શુદ્ધને વિંચે ચાર, સાથળે ચોવીશ, ઢીંચળે ચાર, બંધને વિંચે ચોવીશ, અને પગને વિંચે ચાર અંશ સમજવા. આ પ્રમાણે હીસાબ કરતાં પ્રતિમાની ઉચાઈના એકસો આઠ અંશ બરાબર મળી રહેશે. હવે બેઠી મૂર્તિના આઠ સ્થાનક અને છપ્પન અંશ ધ્યાનમાં રાખી દેવો. કપાળે ચાર, નાસિકાએ પાંચ, હૃડપચીએ ચાર, કોટેત્રણ, હૃદયે બાર, નાભીએ બાર, અને ઢીંચળે ચાર એ હીસાબે મેંજા મળી રહે છે.

શિષ્ય—કઈ પ્રતિમા પૂજ્ય ગણાય અને કઈ કઈ પ્રતિમાઓ સમરાવી થકાય ?

સૂરિ—જેની પ્રતિષ્ઠા સો વર્ષ પહેલાં થઈ હોય, અથવા જે કોઈ ઉત્તમ આચાર્યે સ્થાપિત કરેલી હોય તે જીન-પ્રતિમા યંગ હોય તો પણ પૂજા કરવા યોગ્યજ નાણુવી. શાસ્ત્રમાં “જીન પ્રતિમાને જીન સમ” ગણવાનો જે ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે તે તમારા ધ્યાન ખડાર તો નહીંજ હોય. પ્રતિમા-પૂજનમાં જેઓ શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ આ સંસારનો એક અલૌકિક દહાવો ગુમાવી બેસે છે, એમ કદાચ વિના ચાલતું નથી. પ્રતિમા દ્વારા પ્રભુની પૂજનો દહાવો ભાગ્યશાળી સ્ત્રી-પુરુષોજ લઈ શકે છે. જીન પ્રતિમાની સુસંગઠ્ઠ આકૃતિના દૂરથી દર્શન કરવા માત્રથીજ શાંતરસનો સાગર હૃદયમાં ઉદ્ભાસ પામવા લાગે છે. જગતની તમામ આધી-બ્યાધી-ઉપાધીઓ તે ક્ષણને માટે છેક વિસરી જવાય છે. જેઓને હૃદય છે, જેઓ સહૃદયતાની કીમત આંકી શકે છે, તેઓ નિત્ય પ્રતિમાનું અર્ચન-પૂજન કરવાનું ચુકતા નથી. એ વાત તો કેવળ હૃદયથીજ સમજી શકાય એવી છે. તેમાં દલીલો કે ચુક્તિઓ આપવી એ બહુલતા છે. હૃદયનો આનંદ અને ભાવ સમન્નવવામાં શબ્દો લગભગ નિર્બળ બની જાય છે; પરંતુ એ વાતને અત્યારે જવા દઈશું. કઈ પ્રતિમા સમરાવી શકાય એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે ધાતુની, લેપની અથવા બીજી એવી પ્રતિમા કદાચિત ખંડિત થાય તો તે પાછી સમરાવી શકાય; પરંતુ કાટની અથવા પાપાણુની પ્રતિમા હોય તો તે સમરાવવા લાયક ગણાતી નથી.

શિષ્ય—પ્રતિમાના ખંડિતપણા ઉપરથી કંઈ યોગ-યોગ નહીં શકાય ખરા ?

સૂરિ—જે પ્રતિમાનાં નખ ખંડિત થાય તો ચતુ તર-
ફથી ભય આવી પડે, આંગળી ખંડિત થાય તો દેશભંગનો
ઉપદ્રવ નહીંકમાં સહેવો પડે, બાહુ ખંડિત થાય તો કોઈ પણ
પ્રકારનું બંધન નડે, નાસિકા ખંડિત થાય તો દુઃખ દાય અને
પગ ખંડિત થાય તો ધન હાની સહવા પડે એવી માન્યતા
છે. તે ઉપરાંત પ્રતિમાનું સિંહાસન ખંડિત થાય તો સ્થાનનો
નાશ થાય. ખેસવાનું વાહન ખંડિત થાય (જેવી રીતે કે
હાથી, ઘોડો વિગેરે) તો વાહનનો નાશ થાય અને પ્રતિમાનો
પરિવાર ખંડિત થાય તો આકરનો નાશ થાય એવો ઉલ્લેખ છે.

શિષ્ય—કઈ પ્રતિમા ઘરમાં રાખવી અને કઈ પ્રતિમા
દેરાસરમાં રાખવી એ વિષે કંઈ નિર્ણય થઈ શકે ખરો ?

સૂરિ—જે પ્રતિમા એક આંગળથી અગ્યાર આંગળ
સુધી ઉંચી હોય તો તે ઘરમાં પૂજવા યોગ્ય માની શકાય.
પણ તે કરતાં મોટી હોય તો તો મંદિરમાં રાખીનેજ પૂજવી
જોઈએ. તે સિવાય કાદની, લેપની, પત્થરની, દાંતની, ચિત્રા-
મણી લોઢાની તેમજ પરિવાર સહિત પ્રતિમાનું પણ ઘરમાં
પૂજાય નહીં.

શિષ્ય—જન પ્રતિમાના બાહ્ય સ્વરૂપ કિંવા વધ-વટ
ઉપરથી લાલ-હાનીનો સંભવ ખરો ?

સૂરિ—જન પ્રતિમા એ ઉચ્ચ સ્વરૂપવાળા બાસે તો તે
પોતાના દરાવનારનો નાશ કરે છે, અધિક અંગવાળા હોય તો
કારીગરનો નાશ કરે છે, કૃદ્ય હોય તો દ્રવ્યનો નાશ થાય છે,

(૨૫૬)

સસલાના જેવું દહિર હોય તો દુર્લ્લેક્ષને ઉત્પન્ન કરે છે, નાક વાંકુ હોય તો ઘણું દુઃખ ઉપજાવે છે, ટુંકા અવયવના હોય તો ક્ષય કરનાર થાય છે, અક્ષુ વિનાના હોય તો ચક્રનો નાશ કરે છે, સાંકડા મુળના હોય તો લેગ સામગ્રીથી દૂર રાખે છે, નાની કેડના કે કેડ વિનાના હોય તો આચાર્યનો નાશ કરે છે, નાના જાંઘના અથવા જાંઘારહિત હોય તો લાઈ, પુત્ર અને મિત્ર એમનો નાશ કરે છે, ટુંકા હાથ-પગના અથવા હાથ-પગ વિનાના હોય તો ધનનો ક્ષય કરે છે. પૂજા વગર ઘણું કાળ એમની એમ પડેલી પ્રતિમા જ્યાં-ત્યાંથી ગ્રહણ કરવી નહીં એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું. પ્રતિમા ચત્તા હોય તો દ્રવ્યનો નાશ કરનારી થાય છે, નીચા મુળની હોય તો ચિંતા ઉત્પન્ન કરાવનારી બાણવી, વાંકી હોય તો મનમાં દુઃખાદિ ઉપજાવનારી અને નીચી-ઉંચી હોય તો પરદેશ મોકલનારી સમજવી.

૧૨૫૫—પ્રતિમાજી કોણ અને શેમાંથી બનાવી શકે ?

સૂરિ—પ્રતિમાજી બનાવરાવવાનો અધિકાર સર્વ કોઈને એક સરખો મળી શકતો નથી. ન્યાયથી ઉપાર્જેલું દ્રવ્યજ તે પાછળ ખરચવું જોઈએ. એક માણસ અનીતિ અને અસત્યથી ધન ઉપાર્જે અને પછી પ્રતિમાજી બનાવરાવી ધર્મ કરવાની અભિલાષા રાખે એ દેખીતી રીતે જ બેહુનું લાગે છે. મતલબ એ છે કે અન્યાયથી ઉપાર્જેલા દ્રવ્યમાંથી પ્રતિમા બનાવનાર અને પ્રતિષ્ઠા કરનાર પોતાની ઈષ્ટ સિદ્ધિ કરવાને બદલે ઉલટી અધોગતિ કરે છે. પ્રતિમાજી કયા પાપાણુમાંથી બનાવી શકાય

એ પ્રશ્ન પણ મહત્વનો છે. એમાં ધ્યાન રાખવાનું છે તે એજ છે કે એવો પત્થર મેં આગળ કહ્યું તેમ ખાસ પસંદગીવાળો અને શાસ્ત્રોક્ત પદ્ધતિસરનો હોવો જોઈએ. કોઈએ ધરકામ સારું અમુક પાપાણુ અવરોડ હોય તેમાંથી જો પ્રતિમાજી બનાવવામાં આવે તો તે પણ પૂજાદિકથી ચનારી ઉત્તતિમાં ફળપ્રદ ન થતાં ઉલટી વિપ્લવકર થઈ પડે.

શિષ્ય—પ્રતિમાની રચના અને પ્રાસાદના બંધારણ વચ્ચે કંઈ સંબંધ હશે ખરો ?

સૂરિ—પ્રાસાદના ચોથા ભાગ તેટલી પ્રતિમા પસંદ કરવા યોગ્ય છે. પણ ઉત્તમ લાલ પ્રાસિને અર્થે તે ચોથા ભાગમાં એક આંશુજ એાછી વત્તી પણ કરી શકાય છે. હાલ દારીગરો પ્રાસાદના ચોથા ભાગનાં દશ ભાગ કરી, તે દશમે એક ભાગ પ્રાસાદના ચોથા ભાગમાં એાછો કરી અથવા તેમાં એક દશમે ભાગ ઉમેરી તેટલા પ્રમાણની પ્રતિમા તૈયાર કરે છે. સર્વે ધાતુઓની, રત્નની, રક્ષાટિકની અથવા પ્રવાલની પ્રતિમાને આ નિયમ લાગુ પડતો નથી. એવે પ્રસંગે પ્રતિમાના પ્રમાણ ઉપર પ્રાસાદનું પ્રમાણ લેવાનું નથી, પણ ઈચ્છાનુસાર જ પ્રમાણ રખાય છે.

શિષ્ય—પ્રાસાદના કયા ભાગમાં કોની કોની પ્રતિમા કરી હોય તો કીક ?

સૂરિ—ગભારના અર્ધભાગના પાંચ ભાગ બિન્દિથી

(૨૫૮)

કરવા, તેમાં પ્રથમ ભાગમાં ચક્ષાદિકની સ્થાપના કરવી. બીજા ભાગમાં સર્વે દેવીઓની સ્થાપના કરવી. ત્રીજા ભાગમાં જીન, સૂર્ય, કાર્તિકેય તથા કૃષ્ણ એમની પ્રતિમા સ્થાપન કરવી, ચોથા ભાગમાં બ્રહ્માની પ્રતિમા અને પાંચમા ભાગમાં શિવ-લિંગની પ્રતિમા રાખવી.

શિષ્ય—પ્રતિમાની દૃષ્ટિ ઉંચી—નીચી હોય તો ?

સૂરિ—જો પ્રતિમાજીની દૃષ્ટિ ઉંચી હોય તો તે દ્રવ્યનો નાશ કરે, તિરછી હોય તો ભોગનો નાશ કરે, સ્તબ્ધ દ્રષ્ટિ હોય તો દુઃખ આપે અને નીચી હોય તો કુળનો નાશ કરે. આ બધી વાત હું એટલા માટે કહું છું કે શિષ્યકળાનાં અને પ્રતિમા રચનાનાં મુખ્ય-મૂળ સૂત્રોનો બરાબર અમલ થવો જોઈએ. એવી મહત્વની બાબતમાં સ્વચ્છંદપણે-ઈચ્છાનુસાર વર્તવું એ કોઈ પણ રીતે હિતકર નથી.

શિષ્ય—ત્યારે પ્રતિમાજીની દૃષ્ટિનું ધોરણ કયે પ્રકારે રાખવું જોઈએ ?

સૂરિ—સામા દ્વારની શાખાના નીચેથી આઠ ભાગ કરવા, તેમાં જે આઠમો ભાગ બધાં કરતાં ઉપર આવેલો હોય તે મૂકી દેવો અને તેની નીચેનો જે સાતમો ભાગ રહે તેના પાછા નીચેથી સાત ભાગ કરવા. આ સાતમાના છ ભાગ મૂકી દેવા અને ઉપરનો જે સાતમો ભાગ રહ્યો તેમાં ગજાંશ-અષ્ટમાંશ સંભવે છે, તે ગજાંશને વિષે કારીગરોએ પ્રાસાદની અંદર રહેલી પ્રતિમાની દૃષ્ટિ રાખવી.

શિષ્ય—પ્રાસાદની ભૂમિપરીક્ષા કેવી રીતે કરવી ?

સૂરિ—જે ઠેકાણે મંદિર બાંધવું હોય તે ભૂમિ ગોળ આકારની તથા દિશાનો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે તેવી નહીં હોવી જોઈએ. તે ચતુષ્કોણ-ચોખંડી, સારા આકારવાળી, વાવેલા ધાન્યને ત્રણ દિવસમાં ઉગાડનારી અને પૂર્વ, ઉત્તર અથવા ઇશાન દિશા તરફ ઉતરતી હોય તે ભૂમિ શ્રેષ્ઠ ગણવી. રાક્ષડ વાળી ભૂમિ પ્રાસાદને માટે પસંદ કરવા યોગ્ય નથી; કારણકે તેવી ભૂમિ વ્યાધિ ઉત્પન્ન કરે છે, પોલાણવાળી હોય તો તે દારિદ્ર્યપણું ઉપજાવે છે, ફાટેલી હોય તો તે મરણ નીપજાવે છે અને શસ્ત્રવાળી હોય તો તે દુઃખદ યજ્ઞ પડે છે.

શિષ્ય—પણ તે શસ્ત્ર શી રીતે ગણી શકાય ?

સૂરિ—ભૂમિ ઉપર એક ચતુષ્કોણ-ચોખંડું યંત્ર લખવું. તેમાં નવ કોઠા દરવા. ચતુષ્કોણની બાજુ ઉપર પૂર્વથી માંડી ઇશાન સુધી આઠે દિશાઓ લખવી, અને વચલા નવ કોઠામાં અનુક્રમે જ, ક, વ, ત, એ, હ, સ, પ, અને ય એમ નવ અક્ષરો લખવા. યથા:—

ઇ.	પૂર્વ.			અ.
ઉ.	પ	જ	ઠ	દ
	સ	ય	વ	
	હ	એ	ત	
વા.	પશ્ચિમ			ને

હવે પ્રશ્નમાં જો “જ” આવે તો જાણવું કે પૂર્વ દિશામાં ભૂમિની અંદર દોઢ હાથ નીચે મનુષ્ય-શબ્દ અર્થાત્ માણસનાં હાડકાં વિગેરે હોવાં જોઈએ અને તેથી મનુષ્યનું મરણ નીચે. જો “ક” આવે તો અગ્નિકોણમાં ભૂમિની અંદર જે હાથ નીચે ગર્દભ-શબ્દ અર્થાત્ ગર્ધનાના હાડકાં વિગેરે હોવાં જોઈએ અને તે શબ્દથી રાજદંડ થાય કિંવા હમેશાં ભયભીત સ્થિતિમાં રહેવું પડે. જો “વ” આવે તો દક્ષિણ દિશામાં ભૂમિની અંદર કેડ જેટલું ઉંડું મનુષ્ય-શબ્દ હોય એમ સમજવું અને તેથી ગૃહસ્વામીનું મરણ થાય. જો “ત” આવે તો નૈઋત્ય દિશામાં ભૂમિની અંદર દોઢ હાથ નીચે શ્વ-શબ્દ અર્થાત્ કુતરાનાં હાડકાં વિગેરે છે એમ જાણવું. તે શબ્દ જાળકોનું મરણ નીચે પડાવે. જો “એ” આવે તો પશ્ચિમ દિશામાં ભૂમિની અંદર દોઢ હાથ નીચે જાળ-શબ્દ અર્થાત્ જાળકનાં હાડકાં વિગેરે છે એમ સમજવું અને તેથી ગૃહસ્વામી-ધરમણીને પરદેશ વેડવો પડે. જો “હ” આવે તો વાયવ્ય દિશામાં ભૂમિની અંદર ચાર હાથ નીચે માણસના અંગારા છે એમ જાણવું અને તેના પરિણામે સ્વપ્ન જોવામાં આવે તો મિત્રનો નાશ થાય. જો “સ” આવે તો ઉત્તર દિશામાં ભૂમિની અંદર કેડ જેટલું ઉંડું વિપ્ર-શબ્દ અર્થાત્ બ્રાહ્મણનાં હાડકાં છે એમ સમજવું અને તેથી ગૃહસ્વામી કદાચ ધનવાન હોય તો પણ નિર્ધન બનવામાં આવી પડે. જો “ય” આવે તો મૃશાન દિશામાં ભૂમિની અંદર દોઢ હાથ નીચે ગા-શબ્દ અર્થાત્ ગાયનાં હાડકાં વિગેરે છે એમ જાણવું અને તેથી ગૃહસ્વામીના મો-

ધનનો—ગાય નેવા ઉપયોગી પશુઓનો નાશ થાય. વચ્ચા કોડામાં ને “ય” છે તે બે પ્રશ્નમાં આવે તો ભૂમિના મધ્ય ભાગમાં છાતી જેટલા ઉંડાણમાં માવુસના વાગ, ખોપરી, ભસ્મ તથા લોહું છે એમ બાણવું અને તેથી મરણ નીપજે. દીપક તથા માપક રજણવડે પણ એવા શુકનો ભેષ શકાય છે. ખાણની કાચી માટીનું કોડીયું કરી તેમાં ચાર દીવા કરવા. જે દિશાનો દીવો ઘણીવાર મુધી પ્રકાશિત રહે તે ભૂમિ તે વર્ષને માટે ચારી બાણવી. ભૂમિ માપતાં બે સૂત્ર તુટી જાય તો ગૃહસ્વામી મરી જાય, ખીલો ઠોકતાં બે વાંકો વળી જાય તો રોગ થાય, ઘટો પડી જાય અથવા ભાંગી જાય તો સ્મૃતિનો નાશ થાય.

શિષ્ય—ત્યારે ભૂમિની અંદરથી કેવી વસ્તુઓ નીકળે તો છન પ્રાસાદને માટે તે ભૂમિ ઉત્તમ ગણાય ?

સૂરિ—જે ભૂમિને ખોદતાં પાણી, પત્થર અને કાંકરા નીકળે તે ભૂમિ ઉત્તમ ગણાય. ત્યાં આગળ સોનાની વાસ્તુ દેવતાની મૂર્તિ વિધિથી સ્થાપન કરવી.

શિષ્ય—પ્રાસાદની ઉચ્ચાઈ—પહોળાઈ—લંબાઈ અને પ્થળ અંબંધી કંઈ વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ થઈ શકશે ?

સૂરિ—પ્રાસાદની ઉચ્ચાઈ, પોતાની ઉચ્ચાઈ કરતાં ત્રણ ગણી વધારે હોવી જોઈએ એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રાસાદની જેટલી ઉચ્ચાઈ હોય તેટલીજ વિસ્તારવાળી જગતી કહેતાં કોટ કરાવવો એ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. એખડો જે મૂળ કોઠો

(૨૬૨)

તેની બહાર જે સ્થિર કુંભી હોય છે, તેના બે ખુણાથી પ્રાસાદના હસ્તની સંખ્યા જાણવી. મૂળ રેખાના ખુણામાં જેટલી પહોળાઈ હોય તેને અનુસરી કળશને વિષે પહોળાઈ લેવી અને પહોળાઈથી લાંબાઈ પોણાબે ગણી જાણવી. ધ્વજના સંબંધમાં જણાવવાનું કે પ્રાસાદ ઉપર ધ્વજ ચઢાવેલી ન હોય તો ત્યાં કરેલી પૂજા-હોમ-જપ વિગેરે સર્વ નિષ્ફળ થાય છે, માટે ધ્વજ તો અવશ્યમેવ ચઢાવવી. જન-પ્રાસાદ એક દિવસ પણ ધ્વજ રહિત ન રહેવો જોઈએ.

શિષ્ય—ધ્વજનું પ્રમાણ તથા ઘંટનું સ્થાનક કઈ રીતે નિર્ધારવું ?

સૂરિ—પ્રકાશિત પ્રાસાદ ઉપર ધ્વજનો દંડ પ્રાસાદની હસ્ત સંખ્યાને અનુસારે કરવો, અને અંધકારવાળા પ્રાસાદ ઉપર મધ્ય પ્રાસાદના પ્રમાણથી ધ્વજનો દંડ નિર્માણ કરવો. ઘંટ ગભારામાં, રંગ-મંડપમાં તથા વલ્લાનકમાં હોવો યોગ્ય છે અને તેનું પ્રમાણ શુકનાસા સમાન જાણવું.

શિષ્ય—જીર્ણોદ્ધાર પછી નવું વાસ્તુ કરાવવું જ જોઈએ એવો કંઈ નિયમ છે ?

સૂરિ—જીર્ણ થયેલા ઘરનો અથવા દેવ-મંદિરનો ઉદ્ધાર કરતાં જો તેનું દાર તથા પ્રમાણ પહેલાની માફકજ રહેવા હીધું હોય તો નવું વાસ્તુ કરવાની જરૂર નથી; પરંતુ જો ફેરફાર કર્યો હોય તો નૂતન વાસ્તુની જરૂર રહે ખરી.

શિષ્ય—સ્તંભ તથા પાટીયા વિગેરેનું પ્રમાણ કેવી રીતે સમજવું ?

સૂરિ—સ્તંભ તથા પાટીયા વિગેરેનું જે પ્રમાણ વાસ્તુ-
શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે તેજ મંદિરના કામમાં પણ સમંજ
લેવું. એ વિગે મારી લલામણ માત્ર એટલીજ છે કે હુશીયાર
દારીગરોની સલાહ લીધા પછીજ એવાં કાર્યોના પ્રારંભ કરવો.
અથવા તો કોઈ વિદ્વાન સાધુ-મુનિરાજ પાસેથી તે સંબંધી
સંપૂર્ણ ખુલાસાઓ મેળવી લેવા.

શિષ્ય—પ્રતિમાશ્રમાં પ્રકટ જામડંગ છીંચી નીકળે,
એ માટે શો ઉપાય કરવો ?

સૂરિ—નિર્મલ આંધણમાં પીસેલી ખિસોની છાલનો
લાકડા ઉપર અથવા પાપાણ ઉપર લેપ કરવાથી પ્રકટ જામ-
ડંગ ખીલી નીકળે છે. જેમાંથી પ્રતિમાશ્ર બનાવવા હોય. તે
દાદ યા તો પાપાણુપર ઉક્ત વિધિ અનુસાર લેપ કરવો. તે
લેપથી જો મધ જેવું મંડંગ પડે તો અંદર ખદોત, રાખ-
સરખું પડે તો રેતી, ગોળ સરખું પડે તો રાતો દેડકો, આકાશ
સરખા રંગનું પડે તો પાણી, કપોત સરખા રંગનું પડે તો
વિદોળી, મહુક સરખા રંગનું પડે તો દેડકો, રાતું પડે તો
દાવડો, પીળું પડે તો ગોધાણુ, કપિલ વર્ણનું પડે તો ઉદર,
કૃષ્ણવર્ણ પડે તો સર્પ અને ચિત્ર વર્ણ પડે તો વાંછી આદિ
જીવ-જંતુઓ તેની અંદર છે એમ જાણવું. આ રીતે પરીક્ષા
કરવામાં ન આવે અને જીવ-જંતુઓ રહી જાય તો તેથી
ચંતવિ, સંપદા, પ્રાણ અને રાજ્યનો પણ નાશ થાય.

શિષ્ય—પ્રતિમાશ્ર બનાવવાના દાદમાં કેવા કેવા દોરો
હોઈ ચકે કે જેથી તે નિષારવાની સાવધતા રાખી ચકાય ?

સૂરિ—પ્રતિમાના કાષ્ઠમાં તેમજ પાષાણમાં પણ ને ખીલો, છિદ્ર, પોલાણ, જીવનાં જાગ્યાં, સાંધા, મંડલાકાર, રેખાઓ તથા ગાર હોય તો તે મહા દોષમય ગણાય છે. પ્રતિમાજી નિમિત્તના પાષાણ તથા કાષ્ઠમાં કવચિત્ લીસોટાઓ અથવા રેખાઓ પડેલી જોવામાં આવે છે, પણ જો તે મૂળ વસ્તુના રંગને મળતી હોય તો તેમાં કંઈ દોષ નથી; પણ જો મૂળ વસ્તુના વર્ણથી ભિન્ન વર્ણવાળી હોય તો તે દોષયુક્ત ગણાય છે. એવા દોષો નિવારવાની સાવચેતી રાખવી એ જ પ્રતિમાના લક્ષ્યોનું પરમ કર્તવ્ય છે.

શિષ્ય—આજે શિષ્યકળા, પ્રતિમા રચના અને પ્રાસાદ નિર્માણ જેવા બહુ ઉપયોગી વિષયોની લંબાણ ચર્ચા કરી આપને જે શ્રમ આપ્યો છે, તે બદલ અંતઃકરણ પૂર્વક ક્ષમા ચાહું છું. આજે આટલેથીજ વિરમીએ એવી મારી પ્રાર્થના છે.

સૂરિ—તથાસ્તુ !

(૧૦) ગુરુ-શિષ્ય સંબંધ.

શિષ્ય—“હીકરા તો દેવતાને પણ પ્રિય હોય છે” એવા ભાવાર્થવાળી કહેવત આપે સાંભળી હશે. મનુષ્યોમાં તો શું; પરંતુ પશુઓમાં પણ જે સંતાનપ્રેમ જોવામાં આવે છે તે ઉપરથી જણાય છે કે એવો પ્રેમ પ્રાણી-જગતમાં સ્વાભાવિકજ છે. એ પ્રેમ ગૃહસ્થો શી રીતે સાર્યક કરી શકે એ પ્રશ્ન ઘણો મહત્વનો છે.

સૂરિ—પોતાના સંતાનો ઉપર પ્રેમ હોવો એ સ્વાભાવિક છે. પશુઓમાં પણ તેવો પ્રેમ જોવામાં આવે છે, એ વાત તમે હમણાં જ કહી ગયા. હવે પશુઓ અને મનુષ્યોમાં જે એક મહોટો ભેદ રહેલો છે તે એ છે કે પશુઓ પોતાના સંતાન-પ્રેમ મારફત જેવું જોઈએ તેવું સંતાનોનું કલ્યાણ કરી શકતા નથી. અલગત, તેઓ અમુક અંશે સંતાનોને સુખી કરી શકે છે; પરંતુ પિતૃધર્મ કે માનૃધર્મની પરિસ્થિતિ તેટલી જ થઈ જતી નથી. મનુષ્યોને શિરે તે વિષયમાં ગંભીર જવાબદારી રહેલી છે. જે પ્રેમ પોતાના સંતાનોનું કલ્યાણ કરી શકે નહીં, જે પ્રેમ પોતાના સંતાનોને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપી પુરુષાર્થ-સિદ્ધિને યોગ્ય બનાવી શકે નહીં, તે પ્રેમની હું પ્રથંસા કરી શકતો નથી. સંસ્કૃતમાં એક સ્થળે કહ્યું છે કે “જે માતૃપિતાઓ પોતાના બાળકોને યોગ્ય શિક્ષણ આપતા નથી, તેઓ બાળકના પ્રેમીઓ-વાલીઓ કે રક્ષકો નથી; પણ ઉલટું તે તેમના કદા શત્રુઓ જ છે.

શિષ્ય—માતાપિતા તે વળી શત્રુ હોઈ શકે ?

સૂરિ—જરા વિચાર કરવાથી મારો કહેવાનો આશય તમે સમજી શકશો. વિદ્યાર્થી-શત્રુ જ્યારે આપણું અહિત કરવાનું કન્મન કરે છે. ત્યારે આપણે તેની સામે બરાબર રક્ષણ કરવાનું ત્યાર થઈ શકીએ છીએ. કારણ કે તે વખતે આપણે અટલ નો સ્પષ્ટ સીનેજ સમજના હોઈએ છીએ કે અમુક આપણા શત્રુ છે અને તેથી તેની દ્વારા આપણું શુભ કદિપણ

(૨૬૬)

વિવેક વિલાસ

થઈ શકે નહીં; પરંતુ જેઓ પ્રીતિ કે સ્નેહના રૂપમાં શત્રુત્વને છુપાવી રાખે છે, તેઓની શત્રુતા આપણે કળી શકતા નથી. અને તેથી તેની સામે આપણે આપણું રક્ષણ કરવાને તૈયાર થઈ શકતા નથી. જે માતા-પિતા પોતાના સંતાનને અણુદંટતા લાડ લડાવી સ્વછંદી બનાવી મુકે છે, જે માતાપિતા પોતાના બહાલા બચ્ચાઓને પુરતું જ્ઞાન કે શિક્ષણ આપ્યા વિના વિલાસ-મોજશોખ અને વૈલવમાં ડુબાડી દે છે, તેઓ માતાપિતા રૂપે પણ શત્રુની જ ગરજ સારે છે. એમ કેમ ન કહી શકાય ? હું પ્રથમજ કહી ચુક્યો કે સ્નેહભાવ દર્શાવવો, પ્રેમાંધતા પ્રગટ કરવી એ તો પશુઓથી પણ બની શકે છે; પરંતુ મનુષ્ય ઉત્તમોત્તમ કોટીનું પ્રાણી હોવાથી તેની ફરજ તેટલેથી જ અટકતી નથી. તેના પોતાના સંતાનના કલ્યાણની ખાતર અનેક વ્યવસ્થાઓ કરવાની હોય છે અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ વેઠવાની હોય છે. પિતૃધર્મનું પાલન કરવું એ રમત વાત નથી. પિતા થવાથી જ એ ધર્મનું પાલન નથી થઈ શકતું નથી, કેમકે પિતાની જવાબદારી ઘણી મોટી છે.

શિષ્ય-ત્યારે આપણે આજે એજ વિષયની અવતારણા કરીએ. પ્રથમ પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે છે કે બાળકને કેટલા વર્ષની વયે નિજાણે મુકવો જોઈએ ?

સૂરિ--માતાપિતાએ પોતાના બાળકને પાંચમું વર્ષ બેડા પછી ઉત્સવ કરી એવા કાળાચાર્યના હાથમાં સુપ્રત કરવો કે જે આચાર્ય શાંતસ્વભાવનો હોય, શાઓના મર્મને

ખુબી પૂર્વક સમજી શકતો હોય, આજસ અને વ્યસનાદિ દોષોથી રહિત હોય, યથામકર્મી હોય, સુક્તિ પૂર્વક મીઠી વાણી બોલી શકતો હોય; તેમજ શિષ્યના મનોભાવે અને કુદરતી શક્તિઓ વિષે સંપૂર્ણ અનુભવ ધરાવતો હોય.

શિષ્ય—એવા કળાચાર્યો કયાં મળી શકે ?

સૂરિ—ખરું છે કે એવા કળાચાર્યો આજકાલ સહેજમાં મળી શકતા નથી, પરંતુ આર્યાવર્તમાં એક કાળે એવા આચાર્યોના આશ્રમે હતા અને ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ રાત્રિ કે રંકનો લેહભાવ રાખ્યા વિના પોતાની શક્તિઓને કેળવી શકતા હતા. આજે એવા આશ્રમોનો લગભગ લોપ થઈ ગયો છે, એ ખરેખર બહુ શોચનીય છે; પરંતુ હવે તેનો ઉદ્ધાર થવો જોઈએ, એમ મને લાગે છે.

શિષ્ય—પ્રથમના આશ્રમો અને અત્યારની શાળાઓમાં શું ભેદ હશે ?

સૂરિ—જમીન-આસમાન નંટલો ભેદ છે. આજની શાળાઓ વિદ્યાર્થીઓને શ્રેષ્ઠ વિષયોની ઉપલક્ષ્ય માહિતીઓ આપી શકે છે; પરંતુ જેને યથાર્થ ભાવમાં કેળવણી કહેવામાં આવે છે અને જે વડે વિદ્યાર્થીઓનો શારીરિક-માનસિક-હૃદયિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિઓ સંપૂર્ણ કેળવાવી જોઈએ, તેવી કેળવાણીને નામે તો પ્રાયઃ મીઠું જ મૂકાયું છે એમ કહીએ તો ચાલી શકે. પૂર્વના કળાચાર્યો પોતાના શિષ્યોને અમુક પુસ્તક સંબંધી છટકું-છવાયું જ્ઞાન આપવામાં જ પોતાના

(૨૬૮)

વિવેક વિલાસ.

કર્તવ્યની ઇતિ માની લેતા નહીં. તેઓ વિદ્યાર્થીઓની શારી-
રિક, ધાર્મિક અને માનસિક શક્તિઓ કેળવવા - તરફ હમેશાં
લક્ષ રાખતા, આથી તેમના હાથ નીચે શીક્ષણ પામેલા વિદ્યાર્થીઓ શરીરબળમાં, મનોબળમાં, જ્ઞાનબળમાં અને ધર્મબળમાં દીપ્તિ નીકળતા. શિષ્યો પણ આશ્રમમાં રહે તેટલો વખત પોતાના માતાપિતાના સ્નેહને ભૂલી જતા અને ગુરુમાંજ પોતાનું સર્વસ્વ માની લેતા.

શિષ્ય—ખરેખર એ યુગ બહુ પવિત્ર હશે, પણ હવે જ્યારે એ બધો વિષય ભૂતકાળનોજ બની ગયો છે તો પછી આપણે વર્તમાન કાળનેજ સુધારી લેવા મથવું જોઈએ. એમજને ?

સૂરિ—ભૂતકાળનો ઐતિહાસિક પ્રકાશ તમારા માર્ગમાં ઉપયોગી થઈ શકે એવા હેતુથીજ મેં તે વિષે વિવેચન કર્યું છે. શાસ્ત્રમાં તો એટલે સુધી કહેવામાં આવ્યું છે કે પોતાનો વહાલો પુત્ર મુર્ખ રહી જાય તો લલે, પણ તેને નાસ્તિક અને દુષ્ટ ચરિત્રવાળા ગુરુ પાસે વિદ્યાપ્રાપ્તિ અર્થે નહીં મોકલવો જોઈએ. વિચાર કરો કે જે વિદ્યામાં અથવા વિદ્યાગુરુમાં નાસ્તિકપણું કુટીકુટીને ભરેલું હોય, તે વડે શિષ્યનું કેવી રીતે કલ્યાણ થઈ શકે ? જે સુવર્ણ મુખમાંડળને શોભાવવાને બદલે ઉલટું કાનને ચીરી નાંખે તેવું સુવર્ણમય કુંડલ શા કામનું ?

શિષ્ય—ગુરુએ શિષ્ય પ્રતિ કેવું વર્તન રાખવું જોઈએ ?

સૂરિ—તેનો દુકો ઉત્તર આપું તો તે માત્ર એટલો જ કે સંપૂર્ણ પ્રેમમય પ્રેમ વિનાનું શિક્ષણ શિષ્યના હૃદય ઉપર કશી સારી અસર કરી શકતું નથી. પ્રેમના પરિણામે ગુરૂના મુખમાંથી એવા મધુરતાવાળા શબ્દો નીકળે છે કે તેનું પુનઃ પુનઃ પાન કરવા છતાં શિષ્યો સંતુષ્ટ થતા નથી. ગુરૂનાં મુખની વાણી સાંભળવાની તેમની હઝાસા કમશઃ વધતી જ જાય છે. ગુરૂનું સૌ પ્રથમ કર્તવ્ય એજ છે કે તેણે પોતાના શિષ્યનું માનસિક બંધારણ સમજી લેવું. વિદ્યાર્થીઓને બારબૂત ન થાય કે અપ્રિય ન થાય એવા પ્રકારનું ગુરૂનું શિષ્ય પ્રતિ વલણ હોવું જોઈએ. કેટલાક શિક્ષકો શિષ્યોને નિરંતર ધમ-દીઓ આપી કે માર મારી એવા નિર્લજ્જ કે કઠોર બનાવે. દે છે કે એ શિષ્યોમાં અને બાનવરમાં મહત્વનો ફર્ક ભેદ જ નથી રહેવા પામતો. નેતર કરતાં નેત્રની શક્તિ વણી અધિક હોય છે. વિદ્યાર્થીઓને સભા કરવી એ જંગલીપણું છે. જ્યાં ગુરૂ-શિષ્ય વચ્ચે પ્રેમમય સંબંધ હોય ત્યાં એ શિક્ષકની રીઠીને ઉત્તેજન મળી શકતું નથી.

શિષ્ય—ગુરુ કદાચ કેનમ લક્ષણુમુદ્ગમ એને વિચાર-
વાળા હે.વ. પાપ શિષ્ય એને અનુકેપ નહોતો તો પછી શાસ્ત્ર-
નિર્ણય મ્હા 'કના કેન ચે.કે ?

મૃતિ - શ્રમ ના ચક્ર બંધ થાય ત્યારે મૃત્યુ પશ્યમાની છે.
 ૧૦ - જનના ગમે તેટલું હોય પણ મૃત્યુ મળી શકે છે.
 ૧૧ - જ્યાં ક્ષણિક સુખ છે એમ કહે છે તેમાં
 ૧૨ - જ્યાં ક્ષણિક દુઃખ છે એમ કહે છે તેમાં

(૨૭૦)

તમામ સજ્જો સમાર્થ જાય છે. એટલું છતાં જે લોકો સજ્જ કર્યા વિના ન રહી શકતા હોય તેમણે ભૂલેચુકે પણ શિષ્યના મસ્તકમાં કે હૃદયમાં આઘાત ન કરવો. ન છુટકે સજ્જ કરવી પડે તો ગુરુઓએ શિષ્યના શરીરના નીચલા ભાગમાં થોડી શિક્ષા કરવી.

શિષ્ય—કયા વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ગુરુને આત્મપ્રિય થઈ પડે ?

સૂરિ—જેઓ પોતાના ઉપર કરેલા ઉપકારો ભણી શકતા હોય; પવિત્ર ચિત્તવડે સર્વની સાથે હળીમળી શકતા હોય, ખંત અને ઉત્સાહ રાખી પોતાના નિત્યના પાઠો તૈયાર કરી શકતા હોય; તેમજ જેમનામાં કૂડ-કપટ કે માયા-પ્રપંચનો છાંટો સરખો પણ ન હોય એવા બુદ્ધિશાળી વિદ્યાર્થીઓ તેમના ગુરુઓને આત્મવત્ પ્રિય થઈ પડે છે. એવા વિદ્યાર્થીઓને કેળવવા ગુરુઓ પોતાનો સર્વસ્વનો ભોગ આપવાને પણ તૈયાર થઈ જાય છે. જે વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા છતાં ગુરુને વિષે અવિનય રાખે છે, ધર્મ ઉપર દ્વેષ ભાવ ધરાવે છે, પોતાના ગુણ અને બુદ્ધિમત્તા વિષે ભારે અહંકાર રાખે છે અને ગુણીજનો પ્રત્યે દ્વેષ ક્રિંવા તિરસ્કારથી વર્તે છે, તેઓનું જ્ઞાન તેમને પોતાને કે સંસારને ઉપયોગી થવાને બદલે, હૃદયમાં કાળકૃટના છાંટા પડવાથી જેવી રીતે તે પ્રાણનાશક થઈ જાય, તેવી રીતે ઉલટું શ્રાપ રૂપ થઈ પડે છે. વિદ્યા તો વિવેક અને વિનયથી જ શોધે

છે. પોતાના કળાચાર્યનું જે વિદ્યાર્થીઓ નિરંતર હિત ચિંત-
વે છે, યથાશક્તિ સેવા—સુધુષા કરી તેમને સંતોષ આપે છે
અને જેઓ પોતાની પ્રિયમાં પ્રિય વસ્તુ પણ શુરને ચરણે ધ-
રવા સદા ઉત્સુક રહે છે, તેવા વિદ્યાર્થીઓ શુરની અસાધારણ
કૃપા સંપાદન કરી પોતાનું અલૌકિક કટ્યાણુ સાધવા ભાગ્ય-
શાળી યર્ષ શકે છે. શુરના ઉપકારના વિષયમાં એટલે સુધી
કહેવામાં આવ્યું છે કે શિષ્ય કદાચ પોતાના શુરને ગ્રામ-નગર
રહિત પૃથ્વી આપી દે તો તે પણ શુરના ઋણમાંથી મુક્ત યર્ષ
શકે નહીં. આવો અનવધિ ઉપકાર કરનાર શુરવર્ધનું શિષ્યોએ
કેટલું બહુમાન કરવું જોઈએ તેનો ખ્યાલ તમે પોતેજ કરી
શો. આજે એવી શુરભક્તિનો છાંટો પણ શું કોઈ વિદ્યાર્થી
માં મળી શકશે ?

શિષ્ય—હરે, એવા વિદ્યાર્થી પણ કોઈ હશે. “બહુરતના
વસુંધરા” એમ જે કહેવાય છે તે કાંઈ સાવ ખોટું નહિ હોય !

સૂરિ—એવા વિદ્યાર્થીને હું સંપૂર્ણ ભાગ્યશાળીજ કહું.
જે વિદ્યાર્થીઓ શુર અને શાસ્ત્ર ઉપર ભક્તિ-પ્રીતિ રાખી શકે
છે, જેઓ પોતાના શરીર પ્રત્યે બેદરકારી નહિ રાખતાં નિત્ય
નિરાંગી રહી શકે છે, જેઓ વિનય, પરિશ્રમ અને શુદ્ધિમત્તા
દાખવવામાં સંપૂર્ણ ઉલટ ધરાવે છે, તેમને ખરેખરા ભાગ્યશાળી
વિદ્યાર્થીઓ જ લેખવા જોઈએ. તેઓ પોતે ધન્ય છે એટલુંજ
નહીં પણ તેમના માત પિતાને પણ ધન્ય છે. તેઓ આત્મ-
હિત સાથે જગત્ કટ્યાણુ કરવાને પણ સમર્થ યર્ષ શકે છે.

(૨૭૨)

શિષ્ય—વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં શિષ્યે કેવી રીતના નિયમો પાળવા જોઈએ ?

સૂરિ—શુર પાસે લાણુનાર શિષ્યે હુંમેશા સાદો અને સ્વાસ્થ્યકર આહાર લેવો. પ્રદાયર્થનું કાચ-મનો વાકયો રક્ષણ કરવું, દયા-દાન આદિ અંતરના લાવોને કેળવવા હુંમેશા લક્ષ રાખવું, કૌતુક-કૌતુહલ કે નાચ-રંગ જોવાનું સર્વથા માંડી વાળવું, કોડી-પાના આદિથી જે જે વિવિધ રમતો રમાય છે તે તરફ નિત્ય ઉદાસીન રહેવું, કોઈની મશ્કરી કરવી નહીં, પોતાના શુરનો હુંમેશા વિનય રાખવો. વિદ્યાર્થીમાં એટલા વાનાં અવશ્યમેવ હોવાં જોઈએ.

શિષ્ય—શિષ્ય અવસ્થામાં કેવો પોપાક રાખવો જોઈએ ?

સૂરિ—સુયોગ્ય શિષ્યોએ પોતાની અવસ્થાને બંધ જોતો થાય તેવોજ પોપાક ધારણ કરવો જોઈએ. શુરના આશ્રમમાં રંક કે ધનવાન પણાનો લેલ રહેતો નથી. તેથી તે સર્વને એકજ પ્રકારનો પહેરવેશ રાખવો પડે છે. આ પહેરવેશ તદ્દન આડંબર રહિત, સ્વચ્છ અને સદુજ પ્રાપ્ય હોવો જોઈએ.

શિષ્ય—વિદ્યાર્થીએ પોતાના શુરજીને કેવી રીતે સંબોધવા ?

સૂરિ—પોતાના પૂજ્ય શુરજીને “ પૂજ્ય ” એવું પદ શુરજીને નમ નામથી જ પોતાવવા. અથવા પૂજ્ય પદ વિના નમ નામથી શુરજીને સંબોધવા એ અવિનય બતાવે છે. એક નીતિકાન્દે કહ્યું છે કે શુરને સત્કાર, પોતાના શુરજી, પોતાની

સીનું તથા કૃપણનું એકલું મૂળ નામ ન લેવું; કારણ કે તેમ કરવાથી ધનનો અને આયુષ્યનો હાથ યાય છે.

શિષ્ય—વિદ્યાર્થીએ શાળામાં કેવી રીતે પઠન-પાઠન કરવું ?

સૂરિ—વિદ્યાર્થીએ બહુજ ઘાંટો પાડીને તેમજ બહુજ ખીમેથી બોલવું ન જોઈએ. મન બીજે સ્થળે ભટકતું રાખીને પઠને સંબંધ તૂટી જાય; તેમજ સામાને સમજણ જ ન પડે એવી રીતે પણ ન બોલવું જોઈએ. આ અવસ્થામાં તે ઉતાવળ કરવાની અથવા તો ખીમાયથી બોલવાની દેવ પડી જાય છે તો તે પછી કેમે કરતાં દૂર થઈ શકતી નથી. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં હોય છે, ત્યારથી પોતાની જીભને એવી વિદ્યુત કરી દે છે કે પછી તેમનાથી સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર થઈ શકતો નથી અને લોકોને તેમની વાણીમાં જેવા જોઈએ તેવા રસ પડતો નથી. સારાશ એ છે કે બહુજ સ્પષ્ટતા પૂર્વક, સામાન્ય ભાર સાથે વાણી વદવાની દેવ પાડવી જોઈએ.

શિષ્ય—વિદ્યા પ્રાપ્તિમાં મુખ્ય કાળો કયા હશે ?

સૂરિ—મનુષ્ય કાળો જાય છે તેમજ પાંડવો પાંચ જેવા કે વિદ્યાનનામ ને નામ વગર કે.મ. અને મુદ્ધ એ વગેરે આ નામો મળે છે. કારણ કે તે નામો કેવળ વિદ્યા-પ્રાપ્તિના નામો જ નથી, પણ તેમજ તેમજ તેમજ વાણી

એ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેવી રીતે આ અંતરંગ કારણો
 તેવીજ રીતે બીજા પાંચ બાહ્ય કારણો પાંચ છે. જેમકે
 અધ્યાયીઓનાં સહવાસ, ભોજન, વસ્ત્ર, ગુરૂ, તથા પુસ્તક
 દેની જોગવાઈ વિગેરે. સહાધ્યાયીઓ કિંવા સાથે ભણના
 માનેતા સહવાસ ન હોય તો હરિકાઈ કે સ્પર્ધા જામતી
 અને તેથી પઠન-પાઠન કાર્યમાં ઉત્સાહ રહેતો નથી.
 અથ-પ્રાણી ઉપર દેખાદેખીની ઘણી અસર પડે છે. વિદ્યા-
 માં જ્યારે સાથે મળી અભ્યાસ કરે છે, ત્યારે તેઓ એક
 નથી આગળ વધી જવાનો હોંશભેર પ્રયત્ન કરે છે અને
 એકંદરે તેમને સર્વને સારો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. સહ-
 થી નવું જાણવાનું મળે છે, ચાલસ્ય કે જે મનુષ્યજાતિના
 ન શત્રુ ગણાય છે તે અદ્વસ્ય થઈ જાય છે. કેટલાક માખાપો
 ના બાળકોને શાળામાં નહીં મોકલતાં છેક સ્વતંત્રપણે
 આપવાની કોશીય કરતા જોવામાં આવે છે. અલગતા
 થમ બીલકુલ નિષ્ફળ જાય છે એમ હું કહેવા નથી
 નો; પરંતુ સહાધ્યાયીઓના સહવાસના પરિણામે જે
 ઉત્સાહ અને પ્રસન્નતા આવવા જોઈએ તે સંપૂર્ણ પ્રમા-
 આવી શકતા નથી. પુસ્તક, ગુરૂ તથા વસ્ત્ર વિગેરેની
 મિત્તા તો તમે જાણો છો જ અટકે એ વિષે વિસ્તાર
 ની જરૂર નથી. જે વિદ્યાર્થીઓ વસ્ત્ર તથા પુસ્તકનંદ
 થી કેનગા રહી શકતા નથી, તેઓ પઠન-પાઠનમાં સં-
 લસ આવી શકતા નથી અને તેથી તેમનો ઘણો ફીમતી

સમય ફેટલીકપાર ભરણાદ બાધ છે. જહસ્થોનું એ કર્તવ્ય છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ પાસે પુરતાં પુસ્તકાદિના સાધનો ન હોય તેમને તે પુરાં પાઠવા અને એ રીતે જ્ઞાનપ્રચારના કાર્યમાં સ્વાથક્રિત સહાયક થવું.

શિષ્ય—વિદ્યાનો આરંભ કરતો વેળા વાર તહેવાર જોવાનો કંઈ વિધિ હોય કે ?

સૂરિ—વિદ્યાનો આરંભ કરવો હોય તો સુર, સોમ અને બુધ એ ત્રણે વાર શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. શુક્ર અને રવિની ગણના મધ્યમાંમાં થાય છે અને મંગળ તથા શનિ અનિષ્ઠ ગણાય છે. નક્ષત્રોમાં પૂર્વા ફાલગુની, પૂર્વાષાઢા, પૂર્વા ભાદ્રપદા, શ્રવણ, ધનિષ્ઠા, મૂળ, અશ્વિની, હસ્તા, ચતુર્તારદા, સ્વાતિ, ચિત્રા, મૃગા, આર્દ્રા, પુનર્વસુ, પુષ્ય, અને અશ્લેષા એ શ્રેષ્ઠ ગણવા પ્રસંગોપાત અધ્યયન ક્યારે શુભતવી રાખવું એ પંચ તમારે જાણી લેવું જોઈએ. ચતુર્દશીએ, અમાવાસ્યાએ, પૂર્ણિમાએ, અષ્ટમીએ, મરણશુભકમાં તથા ચંદ્ર-સૂર્યના મહુલુયોગ વખતે વિદ્યાધ્યયન બંધ રાખવું એવો વિધિ છે. તેવીજ રીતે જ્યારે ઉદ્યાપાત થાય, અર્થાત્ અગ્નિના જેવા ચળકતા તારા આકાશમાંથી ખરવા લાગે ત્યારે, તોફાની પવન વાવા લાગે ત્યારે, ભૂમિકંપ થતો હોય ત્યારે, મેઘની ગર્જના વખતે, પોતાના સગા-હાલા અથવા સંબંધીનાં મૃતકર્મ ચાલતા હોય તે વેલા, અકાળે વિજળી થતી હોય (આર્દ્રા નક્ષત્રની પહેલાં અને હસ્તા નક્ષત્ર ઉતર્યા પછી વિજળી થાય તે અકાળ વિજળી

(૨૭૬)

કહેવાય) તે સમે, આચારબ્રહ્મ અને મલીન લોકોના સમાગ-
મમાં, સ્મશાનમાં, દુર્ગંધીવાળા સ્થાનમાં, અપવિત્ર શરીર
હોય તેવા સંલેગોમાં, વિદ્યાધ્યયન મુલતવી રાખવું જોઈએ.
વિદ્યામંદિર એ દેવમંદિર જેટલું જ પવિત્ર છે. વિદ્યાનું
અધ્યયન પણ દેવપૂજા જેટલું જ પવિત્ર છે. એટલા માટે તેમાં
અપવિત્રતા કે અશુચિતાનો બાધ આવે તો તેટલીવાર અધ્ય-
યન પણ બંધ રાખવું એવો આશય છે.

શિષ્ય—અભ્યાસમાં સૌ પહેલાં ભાષાઓનો અભ્યાસ
આવશ્યક છે. કારણ કે ભાષા ન આવડતી હોય તો બીજા વિષ-
યોનો અભ્યાસ ન થઈ શકે એ નિર્વિવાદ છે.

સૂરિ—ભાષાઓ પણ વિવિધ પ્રકારની છે અને સૌ
ભાષામાં યથાયોગ્ય સાહિત્ય પણ હોય છે. મુખ્યત્વે છ ભાષા-
ઓનો અભ્યાસ જણાસુઓએ કરવો જોઈએ. આ છ ભાષા-
ઓના નામ નીચે પ્રમાણે છે:—

- (૧) સંસ્કૃત, (૨) પ્રાકૃત, (૩) શૌરસેની, (૪) માગધી,
- (૫) પૈશાચી, (૬) અપભ્રંશ.

શિષ્ય—ભાષાજ્ઞાન થયા પછી કયા કયા વિષયો જાણવા
જરૂરના છે ?

સૂરિ—વિદ્યાર્થી સાહિત્યશાસ્ત્રના અભ્યાસથી કવિતાની
રચના કરી શકે છે. તર્કશાસ્ત્રના અભ્યાસથી વક્તા થઈ શકે છે
નીતિશાસ્ત્રના અભ્યાસથી પરમ બુદ્ધિમાન બની શકે છે. એ-
ટલા માટે એ વિષયોનો અભ્યાસ વિદ્યાર્થીઓએ યથાયોગ્ય

પ્રમાણમાં કરવો જોઈએ. તે ઉપરાંત પાટીગણિત, ગોળગણિત, ચક્રગણિત, ચંદ્રગણિત અને બીજાગણિત ઇત્યાદિ ગણિત-શાસ્ત્રનો અભ્યાસ પણ અત્યાવશ્યક છે. ગણિતના પુરતા અભ્યાસ વિનાં શાસ્ત્રીય વિષયો જરાજર સમજાતા નથી. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ગણિત, સંહિતા અને હોરા એ ત્રણ ભાગો અગત્યનો ભાગ બનવે છે. જેઓ જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં પારંગત થવા માંગતા હોય તેમણે ગણિતશાસ્ત્રના અંગોપાંગોનો ખાસ આદર પૂર્વક અભ્યાસ કરવો જોઈએ. સર્વ વિષયોમાં ધર્મશાસ્ત્રનો વિષય અગ્રસ્થાન લેવાવે છે. ધર્મશાસ્ત્રના અભ્યાસ વિના અન્ય વિષયો લગભગ નિર્રર્થક થઈ પડે છે એટલું જ નહીં પણ અયોગ્ય રસ્તે લઈ જાય છે. ધર્મશાસ્ત્રના જ્ઞાન વિના પદોપકાર અને નીતિના સારભૂત મર્મો સમજાતાં નથી અને જે વિદ્યા કિંવા જ્ઞાન પદોપકાર અર્થે નથી વપરાતું તેની કીંમત એક કુટી બદામથી અધિક થઈ શકતી નથી. પરમાર્થ જાણવાને માટે ધર્મનો અભ્યાસ અનિવાર્ય છે.

શિષ્ય—અંજ સિવાય બીજા વિષયો પણ હશે ખરા ?

સ્ફૂરિ—વૈદ્યકશાસ્ત્ર, ચિત્રવિદ્યા, કૌબળકળા, પશુપરીક્ષા વિગેરે એવા ઘણા વિષયો છે કે જે જીવનમાં ધન-માન અને પ્રયત્ની પ્રાપ્તિ અથવા અનિ ઉપયોગી થઈ પડે છે. વિદ્વાન કે કાલી લખાયા જેઓ પ્રવેશ કરવા જાયતા હોય તેમણે ચિત્રકળા જેમના જે નાકળા અવશેષ જાણવી જોઈએ નહીંતર ગમે તેવું જાન હોય તે પણ તેના મદન થતા વિલગ થાય છે.

(૨૭૮)

વિવેક વિલાસ

રાજાની પાસે રહેનારાઓએ હાથી-ઘોડાના લક્ષણો ખાસ કરીને જાણવા જોઈએ. કારણકે રાજાને પોતાના રાજ્યરક્ષણને માટે તેમજ પ્રજાના સુખને માટે અશ્વ-હાથી વિગેરે રાખવા પડે છે. એટલે તે વિષે સારી સલાહ આપનાર વિદ્વાનો રાજાના અને રાજ્યના પણ માનવંતા થઈ પડે છે.

શિષ્ય—વૈદ્યક શાસ્ત્રમાં કઈ કઈ જાણતોનો સમાવેશ થાય છે ?

સૂરિ—રોગીની પ્રકૃતી, ઓસડ, વ્યાધી, સાત્ત્વ્ય-રોગીને સદ્વારૂપ વસ્તુની અંદર રહેલો એક ગુણ, શરીરબળ, વય, કાળ, દેશ, જઠરાગ્ની, વૈલવ, અને પ્રતિચારક એટલે રોગીની માવજત કરનાર કોણ છે એ સઘળી જાણતો વૈદ્યક શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ એવા પુરૂષો પ્રથમ સમજી લે છે. વૈદ્યક શાસ્ત્રથી ધન કમાઈ શકાય છે એટલુંજ નહીં પણ યશ અને ધર્મની પણ સહેજે પ્રાપ્તી થઈ શકે છે. જે પરોપકારી વૈદ્યો દરદીઓની અંતઃકરણ પૂર્વક સેવા-સુશ્રુષા કરે છે તેઓ પરલોકમાં સારું ફળ મેળવે છે એમાં કોઈ જાતનો શક નથી. દરેક ગૃહસ્થે ખની શકે તો થોડું-ઘણું વૈદ્યકશાસ્ત્ર અવશ્ય જાણવું જોઈએ. વૈદ્યકના પણ આઠ લેહ પાડવામાં આવ્યા છે:—(૧) કાયચિકિત્સા, (૨) જાગચિકિત્સા, (૩) ભૂતચિકિત્સા, (૪) ઉર્ધ્વાંગ ચિકિત્સા, (૫) શઙ્ગ ચિકિત્સા, (૬) વિષ ચિકિત્સા, (૭) રસાયન અને (૮) વાજકરણ.

શિષ્ય—એવા લેહો શા ઉપરથી પડ્યા હશે ?

સૂરિ—કાય એટલે બૃહસ્પતિ-તેના વિકારથી જો રોગો નીપજે, તે મટાડવાનો પ્રયત્ન કરવો તેને કાયચિકિત્સા કહેવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે બાળકોને ચતા રોગો, મટાડવા તે બાળચિકિત્સા, ભૂત-પિશાચ વિગેરેનો ઉપદ્રવ મટાડવો તે ભૂતચિકિત્સા, હુડપચી ઉપર આવેલા મુખ, નાસિકા, કર્ણ, નેત્ર, મસ્તક આદિ અવયવોના રોગોના ઉપાયો કરવા તે ઉર્ધ્વચિકિત્સા, શ્વેત એટલે બાણુની અણી જોવા પદ્યમ્બો શરીરમાં પોંચાયા હોય તેનો ઉદ્ધાર કરવો તે શ્વેતચિકિત્સા, સર્પાદિકના વિપના ઉપચાર કરવા તે વિપચિકિત્સા, વૃદ્ધાવસ્થાને સુદઠકાવવાનો તથા યુવાવસ્થાને વધારે વર્જીત ટકાવી રાખવાનો ઉપાય કરવામાં આવે તે રસાયન અને જોથી સ્ત્રી સંલોગ યથેચ્છ કરી શકાય એવો શક્તિ ઉરકેરવાનો પ્રયત્ન કરવો તે વાલકરણ કહેવાય છે.

શિષ્ય—સામુદ્રિક શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ આવશ્યક છે, એમ અગાઉ આપે અનંક વાર કહ્યું છે, એટલે ઇરાદા પૂર્વકજ તેના ઉદ્ભવે આપે નહીં કર્યો હોય!

સૂરિ—જાતાના યજ્ઞની વાછા રાખનાર બાણુ પુરૂષો જો સામુદ્રિક શાસ્ત્ર, રત્નપરીક્ષા શાસ્ત્ર, સ્વપ્ન શાસ્ત્ર, શકુન શાસ્ત્ર, વૃદ્ધિ શાસ્ત્ર, અંગરક્તુરણ શાસ્ત્ર અને શારીરિક શાસ્ત્ર જેવા વિષયો બાણુ તો તેમને ધમ્મા લાભ થાય એ તો ખુલ્લું જ છે. નિત્યના સુહૃદ્ધાચિત વ્યવહારમાં ઉપર કહ્યા તે શાસ્ત્રો ઉપયોગી થઈ પડે છે. એટલા માટે સુરગમથી અથવા તો આત્મિકશક્તિથી એ બાણ

તેનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અહીંમાં એક વાત મારે ખાસ કરીને કહેવાની જરૂર છે. કામશાસ્ત્ર પણ એક ઉપયોગી વિષય છે. તેનું જ્ઞાન મેળવવું, પણ તેનો જ્યાં ત્યાં ફેલાવો ન કરવો. યોગ્ય પાત્ર પાસેજ એ વિષયની ચર્ચા થાય તો હાની નથી. નાટ્ય શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ આવશ્યક છે; પરંતુ નાટકનો ધંધો કરવો એ ઈષ્ટ નથી. આ ઉપરથી તમે જોઈ શકશો કે ચોક્કસ વિષયો એવા છે કે જે જાણવા એટલા બધા હાનિકારક નથી; પરંતુ તેનો આંખો મીંચીને દુરુપયોગ કરવો, એજ વસ્તુતઃ નુકશાનકારક છે.

શિષ્ય—મંત્ર શાસ્ત્રના સંબંધમાં પણ એમજ હશે ?

સૂરિ—વિવેકી પુરૂષો મંત્રશાસ્ત્રનો અભ્યાસ જેની તેની પાસે કરતા નથી. તેમાં સૌ પહેલાં મંત્ર આપનાર ગુરૂનો અતિશય વિચારવો જોઈએ. જો ગુરૂ પોતે પવિત્ર આચાર-વિચાર ધરાવનારા હોય, સંપૂર્ણ પ્રભાવિકતાવાળા હોય તોજ તેમની પાસે મંત્રનો અભ્યાસ કરવો. કુત્સિત ગુરૂ પોતાના અકલ્યાણની સાથે શિષ્યનું પણ અકલ્યાણજ કરે છે. વળી મંત્રના ગુણાસુએ બ્રહ્મચર્ય અને તપ-નિયમથી પોતાના તન-મનની બરાબર વિશુદ્ધિ સાચવવી જોઈએ, મંત્રોમાં જરૂર-મારણ જેવા કેટલાક એવા મંત્રો છે કે જે લોકોનું અહિત કરવામાંજ ઉપયોગી થાય છે. એવ. કર મંત્રોનું નામ લેવું એ પણ પાપ છે; ના પછી તેનો અંગીકાર તો કેમ થઈ શકે જ ? જે મંત્રોવડે પોતાનું અને વિશ્વનું શુભ

ન થાય તે મંત્રોનો ઉચ્ચાર સરખો પણ ડાહ્યા મનુષ્યોએ ન કરવો જોઈએ. જગતમાં એ કોઈ મહાન મંત્ર હોય તો તે એક નવકાર મંત્ર છે. તેના સ્મરણ અને જાપથી સેંકડો પ્રકારના ઉપદ્રવો દૂર થઈ શકે છે. એવા મંગાજી જેવા પવિત્ર મંત્રને મુઠી જે લોકો ખાગકુંડીના પાણી જેવા મલિન મંત્રોનો આશ્રય લે છે, તેઓ પોતાનું યથાર્થ કષ્ટાણુ ત્રાપી શકતા નથી.

શિષ્ય—મેં એ નવકાર મંત્રનો મહિમા આપના શ્રી-મુખથીજ ઘણીવાર સાંભળ્યો છે. મને તેમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે.

સૂરિ—આજે એ મહા મંગલકારી પવિત્ર નવકારના સ્મરણ સાથેજ આપણે આજનો વાર્તાલાપ પુરો કરોશું તો એક પંથને દો કાજની કહેવત ગરાબર સાર્યક થશે.

શિષ્ય—જેવી આજ્ઞા.

(૧૧) વિપ ચિકિત્સા.

શિષ્ય—ગઈ કાલના વાર્તાલાપમાં વિપચિકિત્સાનો ઉલ્લેખ આપે કર્યો હતો. આજે હું એ વિષયમાં કંઈક અધિક બાણવાની ઇચ્છા રાખું છું.

સૂરિ—પહેલી વાર તો એજ છે કે જીવવાની ઇચ્છા રાખનાર શ્રી-પુરુષોએ જની શકે ત્યાંનુધી વધનામ, ત્રેરકા.

(૧૮૨)

ચલુનું સોમલ વિગેરે સ્થાવર વિષનું લક્ષણું ન કરવું તથા
નંગમ વિષને ધારણ કરનારા સર્પાદિક જીવ-જંતુઓને
સ્પર્શ ન કરવો.

શિષ્ય—સર્પો મનુષ્યોને શા માટે કરડતા હશે ? તેમજ
તે વિષ કેવી રીતે નિવૃત્ત થાય ?

સૂરિ—સર્પો કાંતો કોઈ દેવ વિશેષની આજ્ઞાથી, કોપથી,
મદોન્મત્તપણાથી, ભૂળથી અથવા તો પૂર્વ ભવના વૈરભાવથી
પોતાની જાતના ન કરનાર જીવ પ્રાણીઓને કરડે છે. સર્પાદિક
પ્રાણીઓનું વિષ ઉતારનારા દેવ-દેવતાઓ, માંત્રિકા તથા
વૈદ્યો જન સમાજનો મોટો આશિર્વાદ મેળવે છે. તે શિવાય
ઝેરથી પીડાતા મનુષ્યનું જાંબુડી, કુરકુલા, તોતલા તથા
મરડ એ ચાર જણ રક્ષણ કરી શકે છે. હવે ઝેર ઉતરાવવું
હોય તો સૌ પ્રથમ ઝેરથી પીડાયલા માણસનું કાલ-લક્ષણ
જોવું. અર્થાત્ જે વખતે ઝેર ચઢવું હોય તે વખતે કેવો હતો
તે તપાસવું પછી જીવવાનાં લક્ષણ જોવા અને તે પછી માં
ત્રિક કેડોને આજ્ઞાવવા વાન વિધિ. સશી, નકત્ર, કિયા,
નકત્ર, વેલ, લયલ ન વિનિ નેવ જનાર માણસ, મર્મ
નકત્ર જેવા સર્પો ન મુગ અને કુલપચાર પ્રમુખ ડોક
ના એક કે સર્પો જાતન લક્ષણું દેનાર છે.

શિષ્ય—... દેવ-લક્ષણ તથા કિયા વિગેરે સર્પોથી
જનાર મુગ... નેવ જનાર

સૂરિ—... જનાર મુગ... કુલપચાર

સંબંધમાં એવો નિયમ બાંધવામાં આવ્યો છે કે મંગળવારે, રવીવારે અને શનિવારે, પ્રભાતકાળે તથા સાંકળાળે અથવા સૂર્યની સંક્રાન્તિ વખતે જેને સર્પદંશ થાય તે મરણ પામી દેવાંગનાઓ સાથે ક્રિડા કરે. તિથિના સંબંધમાં એવો ઉશ્લેષજ્ઞેવામાં આવે છે કે પાંચમ, છઠ્ઠા આઠમ, નવમી અને ચૌદશ કે અમાસ એમાં કોઈ પણ તિથિએ સર્પદંશ થાય તો તે માણસ અવશ્ય મરણ પામે. રાશિના સંબંધમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ચંદ્રમાના યોગથી દગ્ધ થયેલી તિથિને દિવસે જેને સર્પદંશ થાય તેનું જીવન સંશયાત્મક સમજવું અર્થાત્ તે જીવશે કે મરી જશે તે એક ચંકારૂપક વિષય બની રહે છે. હવે દગ્ધ તિથિની જાણતમાં એવો નિયમ છે કે ભીન અથવા ધન રાશીમાં ચંદ્ર હોય તો દ્વિતીયા (બીજ) કુંભ અથવા વૃષભ રાશીમાં હોય તો ચતુર્થી (ચોથ) કર્ક અથવા મૈથ રાશીમાં હોય તો પછી (છઠ) કન્યા અથવા મિથુન રાશીમાં હોય તો અષ્ટમી (આઠમ) સિંહ અથવા ત્રીક્ષિક રાશીમાં હોય તો દશમી (દશમ) અને મકર અથવા મુલા રાશીમાં હોય તો દ્વાદશી (બારસ) દગ્ધ થાય છે. નક્ષત્રના સંબંધમાં એવો નિયમ છે કે મૃગ, અશ્લેષા, મઘા, પૂર્વાશ્વિનિ, પૂર્વાષાઢા, પૂર્વાભાદ્રપદા, ભરણી, અશ્વિની, કૃત્તિકા, આર્દ્રા, વિશાખા અને કેતકીની એમાં કોઈ પણ નક્ષત્રને વિષે જેને સર્પદંશ થાય તેનું મરણ નીપજી વળી એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે નૈઋત્ય, આગ્નેય અને દક્ષિણ એ ત્રણ દિશા

(૨૮૪)

સુકીને બીજી કોઈપણ દિશાથી આવેલા સર્પાદિક જેને દંશ કરે તે માણસ જીવે એમાં સંશય નથી.

શિષ્ય—સર્પ દંશના આકાર—પ્રકાર ઉપરથી દરદીનું ભવિષ્ય સમજી શકાય ?

સૂરિ—જેમાંથી પાણી અને લોહી ગૂદું ગૂદું ઝરતું હોય એવા ચારદંશ (૩૦) સાથે થયા હોય તો તે, એકજ દંશ જો સોજવાજો, જલના ભભરા સરખો અને ઝીણો, કાગડાનાં પગ સરખા આકાર વાજો, લોહીથી ઝરતો અને ખાડા વાજો હોય તો તે, ત્રણ રેખાવાજો કાજો અને સુકાયેલો હોય તો તે અવશ્ય પ્રાણ નાશ કરે. તેથી ઉલટું જે દંશ કીડીનાં ચટકા જેવો, વિંઘ્યા જેવો અને ખગતરા તથા ખરજ ઉપમાવાદો ન હોય તો તે ઝેર વિનાનો સમજવો.

શિષ્ય—દંશ થયા પછી જે દૂત માંત્રિકની પાસે જાય તે દૂતના હાવભાવ અને અંગભંગી ઉપરથી કંઈ અનુમાન નીકળે ખરું ?

સૂરિ—જે દૂત માથે તેલ ચાળી, વાગ છુટા રાખી, ઉઘાડે માથે અને હાથમાં શસ્ત્ર લઈ આવેલો હોય, લથડતાં વચનો ગોઝતો હોય, જે હાથ ઉંચા કરી ઉભો રહેલો હોય, રોગી હોય કિંવા આકૃગ-વ્યાકૃગતા ધરાવતો હોય, ગધેડું પાડું અથવા ઉંટ ઉપર બેસીને આવેલો હોય, ભયભીત જેવો જણાતો હોય, આંખોમાં ચંચળતા પ્રકટી આવતી હોય, પહેલેલા વસ્ત્ર વિના બીજું એકે વસ્ત્ર ન ધરાવતો હોય, મોઢું ઢાં

કીને કે છલ્લું વસ પહેરીને આંગ્યો હોય, નદી ઉતરવાથી લોચ પોચ થઈ ગયો હોય, રીંસાયેલા જેવો લાગતો હોય તેવો દૂત, વૈદ્ય અથવા માંત્રિકને જોલાવવા આવે તો ઝેરથી પીડાતો રોગી મરણ પામે. એથી ઉલટું જે દૂત સ્થિર, મધુર વચન બોલનારો, હાથમાં કુલ તથા અક્ષત લમ આવેલો હોય, ખૂણાની દિશાઓ મુકી દઇ પૂર્વ આદિક ચાર દિશાઓમાંની એક દિશામાં ઉભો રહેલો હોય, રોગીની જાતનો અથવા ધર્મનો હોય તેવો દૂત, વૈદ્ય અથવા માંત્રિકને જોલાવવા આવે તો ઝેરથી પીડાતા મનુષ્યનું ઝેર ઉતરી જવું જોઈએ એવું અનુમાન થઈ શકે.

શિષ્ય—દૂત એકી સાથે કેટલા મોકલવા જોઈએ ?

સૂરિ—દૂત વિષમ સંખ્યામાં એટલે કે એક, ત્રણ, પાંચ છતાં પરિમાણમાં મોકલવા શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. તેમજ સ્ત્રીને જો દંશ થયો હોય તો તેના તરફથી સ્ત્રી—દૂત અને પુરુષને દંશ થયો હોય તો તેના તરફથી પુરુષ—દૂત જાય એ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

શિષ્ય—તેના માર્ગરતી પાન કે વૈદ્યની પાસે જઈને ઉંઠા નહીં હોય અને પાનનાં નાવવાનાં હેતુ કારણ રહ્યાં હોય તો તેના પાન તરફથી જોઈને તે દૂત આપવું શ્રેષ્ઠ ગણાય ?

સૂરિ—તેના પીડાનાં માણસનું નામ પ્રથમ ઉર્ધ્વ પાછા પાછાં ને નીચાં નામ ને નામ લે તો માંત્રિકે માણસને કે નામ લે નહીં હોય તો માણસને વામનું નામ ત્રણ આપી

(૨૮૬)

મૂક્યો છે માટે એને તમે મૂકી દો ” એમજ કહે છે.
અર્થાત્ જેથી પીડાતો માણસ જીવે નહીં, એમ માનિકે સ-
મજી લેવું. માનિકના ઘરમાં પેસતાં જો ફક્ત જમણો પણ
આગળ હોય તો જેથી પીડાતો પુરુષ છે અને ડાબો
પગ આગળ હોય તો જેથી પીડાતી સ્ત્રી છે એમ નિશ્ચય પૂ-
ર્વક જાણી શકાય. જ્યો આગળ આવીને ફક્ત ઉભો રહે અને
પાછાના સ્તરીરના જે ભાગને સ્પર્શ કરે તો ભાગને વિષે સ્પર્શ-
ક્રિયાના ફળ થયો છે એવી માનિક કલ્પના કરે તો તેમાં કાંઈ
ખોટું નથી. હવે આગળ જેમા રહેલા ફક્તની જો ડાબી નાનિકા
ફક્તની હોય તો “ જેથી પીડાતા માણસની બચાવ મળશે ”
એવી આશ્વાસનથી વાળી ફળી મુળથી ફક્તને આપવામાં હ-
રકત નથી. કારણ કે ડાબી નાનિકામાંનો સ્વર જે ફક્તનો આ
ફક્તની હોય તે ફક્ત આ માગવામાં જ કદાચ ફળ મળે.

પંજી પોતાનું મુખ ઉઘાડું રાખે તો તે દરદી મરણ પામ્યા હોવો જોઈએ, એમ માની શકાય. ધારો કે દૂત રાત્રીના સમયે માંત્રિકના નિવાસસ્થાને પહોંચે અને અંધકારને લીધે દૂતનું મુખ ખરાબર ન જોઈ શકાય તો માંત્રિક પુરૂષ પોતાના મુખના બંધ થવા પ્રમુખ ચિન્હો ઉપરથી નિર્ણય કરી લે.

શિષ્ય—શરીરની અંદર એવા કયા મર્મસ્થાનો છે કે ત્યાં વિષમય હંશ થાય તો તે પ્રાણુધાતકનું ચંદ્ર પડે ?

મુરિ—આપણા શરીરમાં એવા ૧૬ મર્મસ્થાનો છે. તેમાં (૧) કંઠ, (૨) છાતી, (૩) હૃદય, (૪) મસ્તક, (૫) હાડી, (૬) શુક્ર, (૭) નાક, (૮) જે ભમરનો મધ્યભાગ, (૯) નાભી, (૧૦) હોઠ, (૧૧) જે સ્તન, (૧૨) હાથ તથા પગનાં તળીયાં, (૧૩) આખનો કાન પાસેનો ભાગ, (૧૪) ખભો, (૧૫) કાન, (૧૬) કપાળ, (૧૭) બન્ને આંખો, (૧૮) કપાળનો માથાના વાળ પાસેનો ભાગ અને (૧૯) કાળ. એ દસ સ્થાનકે જે માણસને ડખ થાય તે પ્રાય. મૃત્યુ પામે.

શિષ્ય—જે માણસ પ્રાણુધાતક ઝેરથી પીડા પામી રહ્યો હોય તે કેવા લક્ષણો પ્રકટ કરે ?

મુરિ—ઝેરથી પીડાતા જે માણસના વાળ તુટે, આ બધાં લક્ષણો જોઈ દેખાય, નળું રૂંધાઈ, શરીર થંડુ પડવા શરૂ. પેટની આંખ, માલ કરમાવા લાગે, કેર આંખ, જેભાન મને, શરીર સુકાતુ બન્યું, સૂર્ય અને ચંદ્ર પ્રત્યક્ષ છતાં નજરે ન જોઈ શકાય. શરીર ઘૂંટ, તૂટવા લાગે, આ બધાં રાત્રી થાય,

(૨૮૮)

તેને શરે, મોઢાંમાંથી લાગે ગરે, નાસિકા સૂકાય, શરીર શીકે
 દેખાય, મોઢાંમાંથી જે શબ્દો નીકળે તે અતુનાસિકવાળા કાળે,
 એક વસ્તુમાં બીજી વસ્તુનો ભાસ થાય, બગાસાં આવે, ઉલ-
 ઠી થાય, ત્યાર વિદ્યુત થઈ જાય, શરીરને છેઢવા છતાં તેમાંથી
 સારી ન નીકળે, કાકડીનાં આગાત કરવા છતાં તેનું ચિન્હ
 જાણે ઉપર ન થાય, જે જાનનાની નીચે અને ગળામાં ધગારેક
 સંભળતો ખંચ પડે, કાનની પાછળ ઢાંતના આકાર પ્રગટ
 પેસે દેખાય, નિઃશ્વાસ કંઈ જાણાય, ટાક કરે નહીં, રાગીનું
 છેઢી પાછીન નોખવાથી લેકની માફક પસારી વાય, જાનને
 હોડી જાયથી ઉચાડવા છતાં પાનાની મેળે બીકાઈ જાય, રાગી
 પેલાની ટુલને અવયા નાસિકાના અગ્ર ભાગને ન મોઢાં શરે,
 પાંચ દરિયા જેવા પાતાના વિષયો ન ભણી શકે, નાસિકામાંથી
 જે શ્વાસ નીકળે. જોડાને તે મુખમાંથી નીકળવા કાળે, અને
 જે અને તે ન મુકે શકે, ચંદ્રમાને બદલે સૂર્ય દેખાય અને
 સૂર્યને બદલે ચંદ્ર. દેખવા કાળે, કાનમાં, ટુલનાં લાગે
 લે કાનમાં કાનમાં પાન લગતું નીકળતું ચિન્હ દેખાય
 અરીસાના પાંચ જાનના પાનાના મુનનું પ્રતિબિંબ નિહાળી
 ન શકાય અર્થાત્ નીકળતું ને રાગીના અગ્રની કીડીએક ન
 દેખાય, કિંતુ કેમ નાનાં પાંચ જાનના કિંતુ, મોઢાં બેકડમ
 કાનમાં પેડવા કાનમાં કિંતુ જાનના પાંચ જાનના કિંતુ
 નીકળે કાન ન રાગી જાનના કાનમાં નીકળે કાન, કાનમાં
 અગ્રથી અગ્રથી પાંચ દેખાય પાંચ જાનના કાનમાં
 કાનમાં અગ્ર નીકળે કાનમાં કાનમાં કાનમાં કાનમાં

નિકળ્યા કરતો હોય, વારંવાર મૂર્છા આવતી હોય, આંખો
દિવસના ભાગમાં સફેદ, સંધ્યા સમયે રાત્રી અને રાત્રીના
વખતે કાળી પડી જતી હોય તો તે ઝેરથી પીડાતો માણસ
અવશ્ય પરણ પામે. આ જે લક્ષણો ઠંઠા તે બધા એક રોગી-
માં હોવા નોંધએ એમ સમજવાનું નથી. કેટલાક લક્ષણો હોય
અને ધીજ ન પણ હોય એ બેનવાનેજ છે.

શિષ્ય—ઠંવા લક્ષણોવાળો દરદી બચી જાય ?

સૂરિ—ઝેરથી પીડાતા માણસને ચરીરે ઠંડા પાણીની
ધાર કરવાથી જો તે રોમાંચ ઉભા કરે અથવા હીલથાલ કરે
તો મંત્ર તેમજ ઔષધોદિના ઉપચાર ફેલેલું મેલ નીવડે અર્થા-
ત્ત એવી સંજ્ઞાવાળો દરદી સામે થાય, હાથના નખો વડે
પાણીના ખિંદુઓ જ્યારે દરદીની આંખમાં છાંટવામાં આવે
તેજ વખતે જો ઝેરથી પીડાતો દરદી પોતાની આંખો મીચવા
મંડી જાય તો સમજવું કે એવો દરદી વિપત્તી મેરણ ન પામે.
દરદીના હાથના નખના માંસને નખવડી દાખવાથી જો દરદીને
વેદના થાય તો સમજવું કે હજી વિપત્તી અસર પુરા પ્રમા-
ણમાં થઈ નથી અને તેથી દરદી જીવી જાય.

શિષ્ય—સર્પદંશની સાથે રથનનો કંઈ સંબંધ હશે ?

સૂરિ—દંદોમા, સિતામાં, રાફડામાં, પર્વતમાં, આડના
તળે, કુવા ઠાંઠે અથવા નદીના કિનારે, વેલડીઓ તથા અડધી
ઠંઠાચેલા પ્રદેશમાં, સમગ્રાનમાં, જીર્ણુધરમાં, પાંચરના દગ-

(૨૬૦)

લામાં, દેવસ્થાન આદિકમાં જેને સર્પદંશ થાય તે અંવશ્ય
મરણ્ય પામે. એવો સ્થાનપ્રભાવ શાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ છે.

શિષ્ય—હવે સર્પનું વિષ કેવી રીતે ઉતારી શકાય ?

સૂરિ—પણ તે પહેલાં ઝેરના પ્રકાર જાણવા જોઈએ

અને એ પ્રકાર બરાબર સમજી શકાય એટલા માટે નાગને
વિષનો ઉદય કયે સમયે થાય છે તે જાણવું જોઈએ. ઝેરના
પ્રકાર જાણ્યા વિના ઝેરના ઉપાય જોઈએ તેવા કાર્યસાધક
મતા નથી.

શિષ્ય—ત્યારે સર્પના વિષનું અને સર્પનું સ્વરૂપજ
વર્ણવો, સાથે તેના વિષનો ઉદયકાળ પણ ટુંકમાં આવી જાય
તો ઠીક.

સૂરિ—વાયુમય વિષને ધારણ કરનારો અને જાતે
પ્રાણાણ એવો અનંત નામનો નાગ રવિવારે પોણાચાર ઘડી
સુધી ઝેરનો ઉદય ધારણ કરે છે. તેને મસ્તકે કમલ હોય છે
તથા શરીરે સફેદ વર્ણનો હોય છે. બીજો અગ્નિમય વિષને
ધારણ કરનારો વાસુકી નામે ક્ષત્રીય જાતિનો નાગ સોમ-
વારે પોણાચાર ઘડી સુધી ઝેરનો ઉદય ધારણ કરે છે. તેનું
શરીર સુંદર હોય છે, તેના માથા ઉપર નીલ કમળ હોય છે.
જગતનું રક્ષણ કરનાર અને પૃથ્વીમય વિષને ધારણ કરનાર
તક્ષક નામે વૈશ્ય જાતિનો નાગ મંગળવારે પોણાચાર ઘડી
સુધી ઝેરનો ઉદય ધારણ કરે છે. તેનું શરીર રાતું હોય છે,
તેને મસ્તકે સાથી આનું ચિન્હ હોય છે. જળમય વિષને ધા-

કરનારો કેર્કેટક નામે શુદ્ધ ભત્તિનો નાગ ખુધવારે પો-
 ચાર ઘડી સુધી ઝેરનો ઉદય ધારણ કરે છે. તેના શરીરનો
 અંજન સરખો હોય છે, તેના શરીર ઉપર ત્રણ રેખાઓ
 હોય છે. માહેંદ્ર વિપને ધારણ કરનારો પદ્મ નામે શુદ્ધ ભ-
 ત્તિનો નાગ ગુરૂવારે પોણાચાર ઘડી સુધી ઝેરનો ઉદય ધારણ
 કરે છે. તેના શરીરનો રંગ સુવર્ણ સરખો હોય છે, તેના શરીર
 ઉપર ચંદ્રમા સરખા પાંચ સફેદ ગિંદુઓ હોય છે. જળમય
 વિપ ધારણ કરનારો મહાપદ્મ નામે શુદ્ધ ભત્તિનો નાગ શુક્ર-
 વારે પોણાચાર ઘડી સુધી ઝેરનો ઉદય ધારણ કરે છે. તેના
 શરીરનો રંગ મેઘ સરખો હોય છે, તેના મસ્તકે ત્રીશૂળ હોય
 છે. તેજોમય વિપ ધારણ કરનારો શંખ નામે ક્ષત્રીયભત્તિનો
 નાગ શનીવારે પોણાચાર ઘડી સુધી ઝેરનો ઉદય ધારણ કરે
 છે, તેના શરીરનો રંગ અરણ સરખો રતો હોય છે, તેને ગળે
 સફેદ રેખાઓ હોય છે. વાયુમય વિપ ધારણ કરનારો રાહુ
 સરખો કુલિક નામે પ્રાણી ભત્તિનો નાગ સર્વવારને વિષે
 ચાલડીયાના સુધી કાળમાં ઝેરનો ઉદય ધારણ કરે છે, તેના
 શરીરનો રંગ સફેદ હોય છે.

શિષ્ય—આપે જે વિપની ગણના કરાવી તેમાં સુસાધ્ય
 અને દુઃસાધ્ય કયા કયા હશે ?

સૂરિ—સામાન્ય રીતે દિવસ તથા રાત્રીનો સર્વ સમય
 વિષમય ગણાય છે, પણ તેમાં ત્રણ ભાગ પડે છે. પ્રથમ અ-
 ગ્નિમય વિપ, મધ્યમાં માહેંદ્ર વિપ અને પાછલે ભાગે જળમય

(૨૯૨)

વિષ, હવે પહેલું અગ્નિમય વિષ મહા દુઃસાધ્ય અને દુઃખદાયક ગણાય છે, બીજું માહેંદ્રવિષ કષ્ટસાધ્ય, એટલે કે મહેન તથા પણ ઉતરી શકે એવું મનાય છે અને ત્રીજું જળમય વિષ સુસાધ્ય સુખેથી ઉતારી શકાય એવું હોય છે.

શિષ્ય—સુસાધ્ય હોવા છતાં પણ જો તે વિષ દૂર ન થાય તો ?

સૂરિ—તો ત્યાં અપરાન્તયોગ જાણવો.

શિષ્ય—અપરાન્ત યોગની સ્થિતિનું પ્રમાણ કેવી રીતે અંકાય છે ?

સૂરિ—રવિવાર, રોહિણી નક્ષત્ર તથા અમાવાસ્યા હોય તો જો પહેલાર સુધી અને સંમવાર, અશ્લેષા નક્ષત્ર તથા અષ્ટમી તિથિ હોય તો ચાર પહેલાર સુધી વિષની મર્યાદા રહે છે. નવમીને દિવસે મંગળવાર તથા ઉત્તરાશ્વિની નક્ષત્ર હોય તો એક સરખી છ પહેલાર સુધી અને ચતુર્થીને દિવસે પુષ્પવાર તથા અનુરાધા નક્ષત્ર હોય તો આઠ પહેલાર સુધી વિષની મર્યાદા રહે છે. પ્રતિપદને દિવસે ગુરુવાર તથા જ્યેષ્ઠા નક્ષત્ર હોય તો નાગ પહેલાર સુધી અને તૃતીયાના દિવસે શુક્રવાર તથા મઘા નક્ષત્ર હોય તો અત્રીસ પહેલાર સુધી વિષની મર્યાદા હોય છે. ચતુર્દશીને દિવસે ગુરુવાર તથા આદ્રા નક્ષત્ર હોય તો છ દિવસ સુધી વિષની મર્યાદા હોય છે. એવી રીતે કેટલાક કો. કે. એ. વગેરે તિથિ વગેરે અને નક્ષત્રના યોગથી અપરાન્ત યોગ માન્યો છે.

શિષ્ય—એજ વાત જરા પ્રકારાન્તરે અને સ્પષ્ટતાથી સમજાવશો ?

સૂરિ—ભલે, પહોરનો પહેલો અને છેલ્લો અર્ધભાગ દિવસ સંબંધી વારનાં દિવસે તથા રાત્રીએ પણ જાણવો. દિવસે તે તેના છૂટાનો શેષ અને રાત્રીએ પાંચમાનો શેષ હોય છે. સૂર્યાદિકને વિષે છઠ્ઠે વિવર્તે દિવસમાં રવિ, શુક્ર, બુધ, ચંદ્ર, શનિ, ગુરુ, અને મંગળ જાણવા તથા રાત્રીએ પાંચમે વિવર્તે રવિ, ગુરુ, ચંદ્ર, શુક્ર, મંગળ, શનિ અને બુધ જાણવા. એ પ્રમાણે નાગના અર્ધ પ્રહર થયા. એમાં શનીને વિશે કાળ, અપરાન્ત અને જીવ એવી રીતે એ ત્રણ વસ્તુઓ સમજવી.

રવિવારને દિવસે કાળ સર્પનો ઠંથ થાય તો પેણુ માણસ અઠાવીશ ઘડી સુધી જીવે. તેટલો સમય વ્યતીત થઈ જવા છતાં મરણ ન થાય તો કાળતું મર્મ ત્રુટી ગંધુ એમ સમજવું. રવિવારે વીશ ઘડી સુધી અપરાન્ત હોય છે. તે તેટલી મુદત સુધી ઝેરથી પીડાતા માણસને સ્વસ્થ રાખે છે. પછી અઠાર ઘડી સુધી નિશ્ચયપૂર્વક જોભાન બનાવી દે છે.

સોમવાર વિગેરે દિવસોને વિષે પણ એ રીતેજ કાળની અને અપરાન્તની ઘડીઓ સમજી લેવી. તેમાં પહેલાં કાળની અને ત્યારબાદ અપરાન્તની ઘડીઓ અનુક્રમે આવે છે. અર્થાત્ સોમવારને દિવસે કાળની ચોવીસ, રોગીને સ્વસ્થ રાખનારી અપરાન્તની સોળ, અને તે પછીની જોભાનપણાની અઠાર ઘડી સ્પષ્ટરીતે જણાઈ આવે છે. મંગળવારને દિવસે પહેલાં કાળ-

ની વીશ, રોગીને સ્વસ્થ રાખનારી અપરાન્તની ખાર, તે પછી
પ્રેલાન રાખનારી મોહની છત્રીસ ઘડી હોય છે. બુધવારને
દિવસે પહેલાં કાળની સોળ ઘડી, પછી સ્વસ્થ રાખનારી અ-
પરાન્તની આઠ ઘડી અને તે પછી દોઢ દિવસ સુધી મોહ-
મૂર્ચ્છા રાખનારી મર્યાદા હોય છે. ગુરૂવારે કાળની ખાર,
અપરાન્તની ચાર, તથા મોહની બે દિવસ અને છ ઘડી
સુધીની મર્યાદા હોય છે. શુક્રવારે કાળની આઠ ઘડી, અપરા-
ન્તની અઠાવીશ ઘડી અને તે પછી મોહના ચાર દિવસની
મર્યાદા હોય છે. રાત્રિવારને દિવસે કાળની ચાર ઘડી, અપરા-
ન્તની ચોવીશ ઘડી અને મોહના સાડા છ દિવસ સમજવા.
રાત્રીવારે છેલ્લો અર્ધ ભાગ કાળનો ગુરૂવારે છેલ્લી ઘડી
અપરાન્તની હોય છે તથા સર્વ પહોરને છેડે નિરંતર કાળ
હોય એ નિર્વિવાદ છે.

શિષ્ય—રોગીના દેહ ઉપરથી અપરાન્તની કંઈ
માહિતી મળે ?

સૂરિ—ઝેરથી પીડાતા રોગીના નાભિપ્રદેશના નીચલા
ભાગમાં જો બળેલા જંબો ફાડકો પ્રગટ રીતે દૃષ્ટિગોચર થઈ
શકે તો તે લક્ષણ ઉપરથી જાણી શકાય કે અપરાન્ત યોગ
વર્તમાન છે.

શિષ્ય—આપે જે નાગના પ્રકાર વર્ણવ્યા તેમની ગતિ
અને ક્રિયામાં કંઈ વિલિનતા હશે ?

સૂરિ—અનંત નામનો નાગ જમણી બાજુથી આવે છે,

ચામુકી નામનો નાગ ડાબી બાજુથી બુલે છે, તક્ક નાગ કાનને સ્પર્શ કરે છે અને કર્કોટક નાગ નાકને સ્પર્શ કરે છે. પદ્મ નાગ કંઠનો સ્પર્શ કરે છે, મહાપદ્મ ઘણા શ્વાસ મુકે છે, શંખ નામક નાગ ભૂમિ તરફ જોઈ હસે છે અને કુલીક નામનો નાગ ડાબી બાજુથી વીંટળાતો જાય છે.

શિષ્ય—ડંખતું ઝેર ડંખમાં કેટલો વખત રહે અને ત્યારપછી તે કેવી રીતે પ્રસરતું જાય ?

સૂરિ—હીચલુને હાથે પ્રદક્ષિણા દઈ એક ચપટી વમા-દત્તાં જેટલો વખત લાગે તેને એક માત્રાનો કાળ કહેવામાં આવે છે. ડંખમાં ઝેર બાવન માત્રા સુધી રહે છે પછી કપાળ, આંખ, મુખ, નાડીઓ અને સાતે ધાતુઓમાં પ્રસરી જાય છે.

શિષ્ય—પણ ઝેર શરીરના કયા ભાગ સુધી પહોંચ્યું છે તે શી રીતે બાણી શકાય ?

સૂરિ—ઝેર જો રક્ત ધાતુ સુધી પહોંચ્યું હોય તો ખરજ ઉત્પન્ન કરે, લોહીમાં મળ્યું હોય તો શરીરના બાહ્ય ભાગ ઉપર તાવ ઉપજાવે, માંસમાં મળ્યું હોય તો ઉલટી ઉત્પન્ન કરે અને મેદ ધાતુમાં પહોંચ્યું હોય તો બન્ને આંખને નુકશાન કરે, હાડકાંમાં હોય તો મર્મસ્થાનકે પીડા કરે, મજ્જામાં હોય તો શરીરની અદર બગાડતી ઉત્પન્ન કરે અને શુક્ર ધાતુમાં હોય તો મૃત્યુ પમાડે એ રીતે ધાતુના અનુક્રમથી સર્પના વિષની અસર જાણી શકાય છે.

શિષ્ય—ઝેર કયા ભાગ સુધી પહોંચ્યું હોય ત્યાંસુધી સુસાધ્ય ગણાય ?

સૂરિ—રસ, લોહી, માંસ અને મેદના સ્થાનક સુધી વિષ પહોંચે તેટલામાં જો તેની ચિકિત્સા કરવામાં આવે તો તે દૂર કરી શકાય છે. બાકીના સ્થાનકોમાં તે કષ્ટસાધ્ય, અતિશય કષ્ટસાધ્ય અને અસાધ્ય થતું જાય છે.

શિષ્ય—જૂદી જૂદી જાતના વિષની અસર પણ જૂદી જૂદી થતી હશે ?

સૂરિ—અગ્નિમય વિષ હોય તો તેથી ઘણો તાપ લાગે, વરૂણનું વિષ હોય તો તેથી જડતા-મૂર્છાવસ્થા ઘણા લાંબા વખત ચાલે અને જો વાયુનું વિષ હોય તો રોગીનો પ્રલાય -બકબકાટ ચાલ્યા કરે. એ રીતે ઝેરના ત્રણ લક્ષણ સામાન્ય રીતે પ્રચલિત છે.

શિષ્ય—દરદીનું વિષ દૂર થશે કે નહીં તે તત્કાળમાં કેવી રીતે જાણી શકાય ?

સૂરિ—જેને સર્પદંશ થયો હોય તેની બન્ને આંખોમાં મરીનું બારીક ચૂર્ણ આંજવું, જો એ અંજનથી દરદીની આંખમાંથી આંસુ વહેવા લાગે તો સમજવું કે હજી દરદીને માટે જીવવાની આશા છે ખરી, જો એવું પાણી ન નીકળે તો જીવવાની આશા મુકી દેવી.

શિષ્ય—વિષમય સર્પદંશ થવા છતાં કેટલાક મનુષ્યો આણીશુદ્ધ બચી જાય છે તેનું શું કારણ ?

સૂરિ—એ કારણ બાલુવું હોય તો તમારે મનુષ્યની અમૃતકળા ક્યારે કયા સ્થાને હોય તે સમજવું જોઈએ. તમારા હિતાર્થે એ જાણત જરા વિસ્તારથી કહીશ. શુકલ પક્ષના પડવાથી માંડી પુનમસુધી અનુક્રમે (૧) પગને, અંશુકે, (૨) પગને કાંઠે, (૩) ઘુંટણે (૪) ઢીંચણે, (૫) લીંગ ઉપર, (૬) નાભિમાં, (૭) હૃદયમાં, (૮) સ્તનમાં, (૯) કંઠમાં, (૧૦) નાકમાં (૧૧) આંખમાં (૧૨) કાનમાં (૧૩) જે જમરમાં, (૧૪) લમણમાં કિંવા મસ્તકમાં અમૃતની કળા રહે છે. કૃષ્ણ પક્ષમાં—અંધારીયામાં પડવાથી માંડી અમાસ સુધી ઉપર કહ્યું તેથી જરાજર ઉલટા ક્રમમાં એટલે પડવાને દિવસે મસ્તકમાં, બીજને દિવસે લમણમાં એ રીતે અમૃતની કળા રહે છે. પુરૂષ અને સ્ત્રીની અમૃતકળા-સ્થાનકમાં ફેર હોય છે. પુરૂષની જમણી બાજુએ અને સ્ત્રીની ડાબી બાજુએ અમૃતની કળા હોય છે. કાલ અને જીવ પક્ષે એ અમૃત કળાની સાથે સાથેજ હોય છે. હવે તમારે ખાસ કરીને જે બાલુવાની જરૂર છે, તે એજ કે અમૃતના સ્થાનકથી વિપત્તિ સ્થાનક સાતમું હોય છે. અમૃતના સ્થાનકને મસજવાથી અમૃતની વૃદ્ધિ થાય છે. અને વિપના સ્થાનકને મસજવાથી વિપની વૃદ્ધિ થાય છે. અમૃતની કળા જ્યાં પસતી હોય ત્યાં કાળસર્પનો હંચ થાય તોપણ તે વડે મૃત્યુ નીપજતું નથી, વિપના સ્થાનકમાં નહીં હંચ પડે તત્કાળમાં પ્રાણનાશક થઈ પડે છે. કામચાલના ક્રિયામાં ઉલ્લ અમૃત કળા સંબંધી કેટલોક વિસ્તાર એવામાં આવે છે, ત્યાં એવા

આશયનું કથન કરવામાં આવ્યું છે કે અમૃતનું સ્થાનક મ
ળવાથી સ્ત્રીઓ પણ અવશ્ય વશ થાય છે. વિશેષ કરીને ગુહ્ય
સ્થાને અમૃત કળા આવી હોય ત્યારે તેને મસળવાથી સ્ત્રીઓ
તત્કાળ વશીભૂત થઈ જાય છે. તે ગમે તેમ હો. જે માણસને
સર્પદંશ થયો હોય તે જો અમૃતકળાને વિષે રહેલા પ્રાણનું
પોતપોતાના આત્માને વિષે ચિંતન કરે તો તેથી વિષનો
નાશ થાય, એટલું જ નહીં, પણ સતત એવો પ્રયત્ન કરનારની
તરૂણ અવસ્થા દીર્ઘકાળ પર્યંત ટકી રહે છે. તેનું શરીર
કાંતિમય બને છે અને વૃદ્ધાવસ્થાના કઠોર પંજમાંથી બચી
જાય છે.

શિષ્ય—વિષ ઉતારવાના વહેવાર પ્રયોગો વિષે આપે
હજી કંઈ કહ્યું નથી.

સૂરિ—પહેલો ઉપાય કે જે બહુ સાદો અને સહેજે અ-
જમાવી શકાય એવો છે તે જ કહું, જીભ તાળવે લગાડવાથી
જે અમૃત રસ ઝરે છે, તેનો ડાંખ ઉપર લેપ કરવામાં આવે
તો વિષનો ક્ષણ માત્રમાં નાશ થાય છે. ડાંખાએલા માણસને
ધી પીવાથી, ચીલકાં વિગેરે લક્ષણ કરાવવાથી અને ડાંખ
ઉપર કાનનો મેલ અથવા કળીચુનો લગાડવાથી પણ આરામ
થઈ જાય છે. ઘોળી સાટોડીના મુળીયાં પાણીમાં વાટીને
પાવાથી ઝેરની પીડા દૂર થાય છે, સુદર્શનનો કંદ અથવા
તુળસીના મુળીયાં પાણીમાં ઘસીને દરદીને પાયા હોય તો પણ
સારો ફાયદો કરે છે. અગથીયાના પાન પાણીમાં વાટી નાકમાં

તેનાં ટીપાં નાંખ્યા હોય તો રાક્ષસાદિક દોષ તથા વિપની પીડા દૂર થાય છે. એવા બીજા પણ કેટલાક પ્રયોગો છે.

શિષ્ય—આપે જે સરલ અને સહેજ પ્રાપ્ય પ્રયોગો કહ્યા તેજ બસ છે. આજે કેવળ વિપની ચર્ચામાંજ આપણો ઘણો ખર્ચ સમય નીકળી ગયો. એવી વાતો ગુરુગમથી બાહ્ય હોય તો વધુ ઉપયોગી થાય એમ ધારી મેં આજે આપનો આટલો દર્શન સમય લીધો છે. આચાર્ય મહારાજનેજે જ્ઞાનસાગરનું વિશેષણ લગાડવામાં આવે છે, તે ખરેખર સાર્થક છે. આપની પાસે એવો કોઈ વિષય નથી કે જેમાં આપ ઉંડા ન ઉતરી શકતા હો. આજે આટલેથીજ વાર્તાલાપ બંધ રાખીશું. હવેપછી હું દર્શનશાસ્ત્ર સંબંધી કિંચિત્ માહિતી મેળવવાની ઇચ્છાસા રાખું છું.

(૧૨)

પટ્ટદર્શન-મિમાંસા.

શિષ્ય—આજે પટ્ટદર્શનની મુખ્ય મુખ્ય વાતો આપની પાસેથી બાહુવા ઈચ્છુ છું. જૈન, મીમાંસક, જોદ્ધ, સાંખ્ય, શૈવ અને નાસ્તિક એમ છ દર્શનો મારા સાંભળવામાં આવ્યા છે. પણ તેમાં પરસ્પર શો ભેદ છે તેમજ તેમની તર્ક પરંપરા કેવા પ્રકારની છે તે વિષે પ્રાચ્ય અજ્ઞાનજ છું એમ કહું તો ખોટું નથી. ગ્રદર્મ સફ્ટદેવ અને સફ્ટગુરુની પ્રાપ્તિ કરી શકે એટલા

માટે મનુષ્યોએ દર્શન શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને તેમાં જે નિર્દોષ-અખાધ અને સર્વજ્ઞ ભાષિત લાગે તેનો સ્વીકાર કરી માનવજીવન સફળ કરવું જોઈએ. દર્શનશાસ્ત્રના અભ્યાસથી આત્માને શાંતિ મળે છે, બુદ્ધિ નિર્મળ થાય છે એવો યત્ કિંચિત્ અનુભવ મને થયો છે, પરંતુ મારી પામર મતિ વિવિધ દર્શનોના યથાર્થ સ્વરૂપને પામી શકી નથી.

સૂરિ—આપણે જૈન દર્શનથીજ આજનો વાર્તાલાપ શરૂ કરીએ. સ્વધર્મની ખૂબીઓ જાણી લેવી અને તેનું માહત્ત્વ ગિચારવું એ પ્રત્યેક સ્વધર્મીની અનિવાર્ય ફરજ છે. તેમાં પણ જૈન દર્શન જેવું પવિત્ર-નિર્મળ અને સર્વજ્ઞ ભાષિત દર્શન પ્રાપ્ત થવા છતાં જે કોઈ પ્રમાદી બેદરકાર રહે તેને તો હું હીણભાગીજ લેખું. જૈન દર્શનમાં સદ્દેવ, સદ્ગુરુ તથા સદ્ધર્મની જે સ્ફુટ વર્ણના આપવામાં આવી છે તેવી અન્ય કોઈ પણ દશ નમાં નથી, એમ હું શ્રદ્ધા પૂર્વક કહી શકું છું. શ્રી જીનદેવ એ જૈન દર્શનમાં સદ્દેવરૂપે સુપ્રસિદ્ધ છે. અઘા દશ દોષો પેકીનો એક પણ દોષ જેમનામાં ન હોય તે સદ્દેવ જૈન ધર્મને સન્માનનીય છે.

શિષ્ય—તે અઘાર દોષ કયા ?

સૂરિ—(૧) વીયાંતરાય, (૨) ભોગાંતરાય, (૩) ઉપ-ભોગાંતરાય, (૪) દાનાંતરાય, (૫) જ્ઞાનાંતરાય, (૬) નિદ્રા, (૭) જપ, (૮) અજ્ઞાન, (૯) દુઃખંછા, (૧૦) હાસ્ય, (૧૧) સ્ત્રી, (૧૨) અસ્ત્રી, (૧૩) રાગ, (૧૪) દ્રેષ,

(૧૫) અવિરતી, (૧૬) શ્રમવિશર, (૧૭) ચોક અને (૧૮) મિથ્યાત્વ. જેન દર્શનમાં ચદ્વચ્ચ કેને કહેવાય તેનો પણ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જે સમાન જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે તે ચદ્વચ્ચ ગણાય. અને જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્ર એ ત્રણે મળીને મોક્ષમાર્ગ કહેવાય છે. તેમજ જેનમતમાં " સ્યાદસ્તિ, સ્યાદ નસ્તિ " મૈત્ર્યાદિક ભાંગાવાળો સ્યાદ્વાદ તથા પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એ બે પ્રમાણો મનાય છે. સર્વ જગત દ્રવ્યથી નિત્ય અને પર્યાયથી અનિત્ય છે.

શિષ્ય—સ્યાદ અસ્તિ અને સ્યાદ નસ્તિ તેમજ દ્રવ્યથી નિત્ય અને પર્યાયથી અનિત્ય એ કથનનો ભાવ હાખલાથી સમજાવશો ?

સુરિ—સ્યાદ અસ્તિ એટલે અમુક અપેક્ષાએ છે અને સ્યાદ નસ્તિ એટલે અમુક અપેક્ષાએ નથી. હાખલા તરીકે ઘડો એ ઘડાની અપેક્ષાએ વિદ્યમાન છે, પણ વસ્ત્રની અપેક્ષાએ ઘડો એ વસ્ત્ર નથી. મતલબ કે એકજ વસ્તુમાં છે અને નથી એ બન્ને વાદ ધટી શકે. વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહું તો તમારામાં તમારા પિતાની અપેક્ષાએ પુત્રત્વ છે, પણ તમારા પુત્રની અપેક્ષાએ તમારામાં પિતૃત્વ હોઈ પુત્રત્વ નથી. વધારે વિસ્તાર થવાથી તમને કંટાળો આવશે એમ લાગી એ ચર્ચા લંબાવતો નથી. હું ધારું છું કે તમે મારો કથિતાશય સમજી શક્યા હશે. હવે દ્રવ્ય અને પર્યાયની વાત કરું. માટીનો ઘડો નાશ પામવા છતાં તેના ઉપાદાન રૂપ જે માટી તેનો નાશ કદી

થતો નથી. એટલે ઘડો નાશ પામ્યો એમ કહેવામાં આવે ત્યારે પર્યાય રૂપ ઘડો નાશ પામ્યો એમ ગણાય; પણ માટી રૂપ દ્રવ્ય તો સદા વિદ્યમાનજ રહે છે. સુવર્ણના વિવિધ અલંકારો બને છે તે તમે જાણો છો. સુવર્ણ એ દ્રવ્ય છે જ્યારે અલંકાર એ પર્યાય રૂપ છે. એક અલંકારનો નાશ કરી બીજું અલંકાર ઘડાવી શકાય છે. અર્થાત્ એક પર્યાયનો નાશ થાય છે; પણ મૂળ દ્રવ્ય તો જેમનું તેમજ રહે છે. પર્યાય અને દ્રવ્યનું એ રહસ્ય જાણવા જોગ છે.

શિષ્ય—આપણામાં જે નવતત્ત્વો સ્વીકારવામાં આવ્યા છે તે કયા કયા ?

સૂરિ—(૧) જીવ, (૨) અજીવ, (૩) પુણ્ય, (૪) પાપ, (૫) આશ્રવ, (૬) સંવર, (૭) બંધ, (૮) નિર્જરા અને (૯) મોક્ષ. કેટલાક આચાર્યો, પુણ્ય અને સંવર તથા પાપ અને આશ્રવને જૂદા જૂદા નહીં ગણતા એકમાં બીજાનો સમાવેશ કરી દે છે; તેથી તેમનાં દષ્ટિગિંદુથી સાત તત્ત્વો ગણાય છે. વસ્તુતઃ તેમાં કંઈ મહત્ત્વનો ભેદ નથી.

શિષ્ય—જીવ-અજીવ વિગેરેની વ્યાખ્યા પણ હશે ને ?

સૂરિ—આગમાદિક ગ્રંથો અને સૂત્રોમાં તે વિષે જોઈએ તેટલો વિસ્તાર મળી આવે છે. તો પણ ટુંકામાં તેની વ્યાખ્યા એવી રીતે આપી શકાય કે જેમાં ચેતના હોય તે જીવ, જેમાં તેવી ચેતના ન હોય તે અજીવ, કર્મના શુભ પુણ્ય તે પુણ્ય, કર્મના અશુભ પુણ્ય તે પાપ, જીવનો કર્મની સાથે સંબંધ

એવો તે આશય, જીવને બંધન કરનારાં કર્મોને રોકવા તે સંવર, કર્મોનો બંધ થયો તે બંધ, કર્મને ખપાવવા તે નિર્જરા અને આઠે કર્મોને ખપાવી સર્વ પ્રકારના કર્મોથી મુક્ત થવું તે મોક્ષ. શ્રી જીન ભગવાને મોક્ષનું જે સ્વરૂપ ભાખ્યું છે તે પણ જાણવા જેવું છે. જેમની જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય અને સ્થિતિ એ ચારે વસ્તુ અનંત-કોઈ કાળે પણ નાશ ન પામે એવી છે, તથા આઠ કર્મોના ક્ષયથી સિદ્ધશીલાએ રહેલા જીવનું પાતું આ સંસારમાં આવવાપણું રહેતું નથી તે મુક્તિ કહેવાય.

શિષ્ય—જીન ગુરુનું સ્વરૂપ કેવું હોય ?

સૂરિ—ઓયો ધારણ કરનારા, ગોચરી ઉપર પોતાનો નિર્વાહ કરનારા, કૈયનો લોચ કરનારા, કોઈ પણ ઠેકાણે મમતા કે આસક્તિ ન રાખનારા અને ક્ષમાશીલ એવા શ્વેતાંબર જૈનના સાધુઓ હોય છે. દિગંબર જૈનના સાધુઓ કિંચિત્ સિદ્ધ સ્વરૂપના હોય છે. કૈયનો લોચ કરનારા, મોરપીછનો ઓયો હાથમાં ધારણ કરનારા, નગ્ન રહેનારા અને બીક્ષા આપનારનાજ ઘરે હાથ ઉપર બીક્ષા લઈ ત્યાંજ ઉભા રહી આહાર કરનારા એવા દિગંબરી જૈનના સાધુઓ હોય છે.

શિષ્ય—દિગંબર અને શ્વેતાંબર સાધુઓમાં મહત્વનો શો ભેદ છે તે તો હું સમજ્યો. પણ બન્ને આશ્વાયના સિદ્ધાંતમાં મહત્વનો શો ભેદ છે તે જરા કહેશો ?

સૂરિ—કેવળી લોજન ન કરે અને સ્ત્રી મોક્ષે ન જાય એમ દિગંબરો કહે છે. દિગંબરો અને શ્વેતાંબરો વચ્ચે મહો-

ટામાં મહોદો અને સદાકાળનો જો કોઈ લેદ હોય તો તે એજ છે.

શિષ્ય—હવે મીમાંસક મતની માનીનતાઓ શું છે ?

સૂરિ—મીમાંસક મતમાં પણ બે સંપ્રદાયો જોવામાં આવે છે. એક કર્મમીમાંસક અને બીજો બ્રહ્મમીમાંસક. કુમારીલ ભટ્ટ અને પ્રભાકર કર્મમીમાંસક તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે. વેદાંતી લોકો બ્રહ્મમીમાંસક હોવાથી તેઓ બ્રહ્મ માને છે.

શિષ્ય—કુમારીલ ભટ્ટ, પ્રભાકર અને વેદાંતીઓ વચ્ચે મતભેદ કયાં છે ?

સૂરિ—ભટ્ટના મત પ્રમાણે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ, ઉપમાન, અર્થાપત્તિ અને અનુપલબ્ધી, એ છ પ્રમાણ ગણાય છે. પ્રભાકરના મતાનુસાર અનુપલબ્ધી બાદ કરતાં બાકી રહેલા પાંચ પ્રમાણ ઉપર ભાર મુકવામાં આવે છે. અદ્વૈતવાદી વેદાંતીઓ પ્રભાકરના સ્વીકારેલા પ્રમાણનું માને છે; છતાં મુક્તિની બાગતમાં તેઓ બુદ્ધા પડે છે. અર્થાત્ અદ્વૈતવાદી વેદાંતીઓ સર્વજગતનું બ્રહ્મરૂપ માને છે અને પોતાના સ્વરૂપમાં લય પામવું એજ તેમને મતે મુક્તિ મનાય છે.

શિષ્ય—તેમનામાં ભટ્ટ તથા સન્યાસીઓ હોય છે તેમની રહેણી-કરણી કેવી હોય છે ?

સૂરિ—પાપકર્મને વર્જનારો, ભણવું-ભણાવવું, ઈત્યાદિક જ ક્રિયાઓને યથાવિધ કરનારો, શુદ્ધ અન્ન વિગેરે ન લેનારો, જનોઈ ધારણ કરનારો એવો બ્રાહ્મણ જાતીનો ગૃહસ્થ.

બદ્ધ કહેવાય છે. વેદાન્તી મતના પ્રાધિક્ષિક સંન્યાસીઓ “ભગ-
વત્” એવા નામથી ઓળખાય છે. તે સંન્યાસીઓ જનોર્મ
ધારણ કરતા નથી, તેઓ પ્રાધિક્ષિકને ઘેર જમે અને એક
પ્રધાનેશ સદ્વસ્તુ માને છે. આ સંન્યાસીઓમાં પણ ચાર
પ્રકાર હોય છે. એક કુટીચર, બીજા બહુદક, ત્રીજા હંસ અને
ચોથા પરમહંસ. આ ચાર પ્રકારમાં એકથી બીજા અને
બીજાથી ત્રીજા એમ ઉત્તરોત્તર શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

શિષ્ય—જોદ્ધમતની માનીનતાઓ શી છે ?

સૂરિ—જોદ્ધો જુદ્ધને દેવ તરીકે માને છે. જગતને ક્ષણ-
ભંગુર કહે છે અને આર્થસત્તા નામથી પ્રસિદ્ધ એવાં ચાર
તત્ત્વ સ્વીકારે છે. આ ચારના નામ (૧) દુઃખ, (૨) આંયતન,
(૩) સમુદાય અને (૪) માર્ગ એ પ્રકારે છે.

શિષ્ય—તેમની પ્રત્યેકની વ્યાખ્યા પણ હોવી જોઈએ ?

સૂરિ—સંસારી જીવના સ્કંધ તે દુઃખ કહેવાય છે.
જોદ્ધ મત પ્રમાણે એવા પાંચ સ્કંધ છે. (૧) વિજ્ઞાન સ્કંધ,
(૨) વેદના સ્કંધ, (૩) સંજ્ઞા સ્કંધ (૪) સંસ્કાર સ્કંધ
અને (૫) રૂપ સ્કંધ. આયતનના પ્રકાર બાર છે. પાંચ
ઇન્દ્રિયો, પાંચ ઇન્દ્રિયોના ચળદાદિ વિષયો, અગ્નિયારમું મન
અને બારમું ધર્મ. આત્માત્મીય સ્વભાવ એવા નામથી
પ્રસિદ્ધ ને રાગ-દ્વેષાદિ વિકારો મનુષ્યના મનમાં લેગા થાય
છે તે સમુદાય કહેવાય છે. સર્વ સંસ્કારો ક્ષણિક છે એવી

જે દ્રઢ વાસના તેજ માર્ગ અને તેજ મોક્ષ એમ જોઈ મત કહે છે. તેઓ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એવા બેજ પ્રમાણ માને છે.

શિષ્ય—જોઈમાં પેટા સંપ્રદાયો હશે ?

સૂરિ—વૈભાવિક, સૌત્રાંતિક, યોગાચાર અને માધ્યમિક એવા જોઈના ચાર સંપ્રદાયો છે. તેમાં વૈભાવિક જ્ઞાનનો વિષય થઈ શકે એવી વસ્તુમાત્રને માને છે, જ્યારે સૌત્રાંતિક લોકો કેવળ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી લેવાય એવી બાહ્ય વસ્તુને માનતા નથી. યોગાચાર મતવાળાને આચાર સહિત બુદ્ધિ સંમત છે. માધ્યમિક લોકો કેવળ પોતાને વિષેજ રહેલી સંવિદ (જ્ઞાન) ને માને છે. એક વાત એ ચારે સંપ્રદાયોને સંમત છે અને તે એજ કે રાગાદિક જ્ઞાનના સંતાન રૂપ વાસનાઓનો સમૂહ. ઉચ્છેદ તે મુક્તિ.

શિષ્ય—જોઈ સાધુતું બાહ્ય સ્વરૂપ કેવું હોય ?

સૂરિ—ચર્મ, કમંડળ, શિરમુંડન, ચીર, બપોર પહેલા આહાર ગ્રહણ, સંધ અને રાતાં વસ્ત્ર. એટલી વસ્તુઓ જોઈમતના યતિયોએ માનેલી છે.

શિષ્ય—સાંખ્ય મતનો શો સિદ્ધાંત છે ?

સૂરિ—સાંખ્ય લોકોમાં કેટલાકો શિવને અને કેટલાકો વિષ્ણુને દેવ તરીકે માને છે; પરંતુ તત્ત્વોની ગણતરીમાં તેમની વચ્ચે કંઈ ભેદ નથી, તેઓ કહે છે કે મુખ્યત્વે સત્, રજ અને તમ એ રીતે ત્રણ ગુણ છે. જ્યારે એ ત્રણે ગુણો સામ્ય અવ-

રૂપમાં સરખા પ્રમાણમાં હોય ત્યારે તે પ્રકૃતીના નામથી ઓળખાય છે.

શિષ્ય—સાંખ્ય મતાનુયાયીઓ પ્રકૃતિમાંથી જગતની રચના કેવી રીતે માને છે ?

સૂરિ—પ્રકૃતિથી મહત્ત્વ, મહત્ત્વથી અહંકાર, અહંકારમાંથી પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો—પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, ચળક રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ પાંચ તન્માત્ર તથા મન થાય છે. પાંચ તન્માત્રથી અનુક્રમે પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, અને આકાશ એ પાંચ મહાભૂતો થાય છે. આ સર્વ ઓપીશ તત્ત્વરૂપ પ્રકૃતિનો વિસ્તાર થયો. હવે પ્રકૃતિથી છેક વેગળો રહેલો પુરૂષ છે. તેને સાથે લેતાં આ પચીસ તત્ત્વોથી થયેલું જગત્ સાંખ્યને મતે છે. તેઓ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને ઉપમાન એ રીતના ત્રણ પ્રમાણ માને છે.

શિષ્ય—સાંખ્ય વાદીઓએ મુક્તિની કલ્પના કંઈ કરી છે ?

સૂરિ—ત્યારે પ્રકૃતિ અને પુરૂષ વ્યૂહ પડે ત્યારે મોક્ષ થાય, એવી સાંખ્ય વાદીઓની કલ્પના છે. મોક્ષને તેઓ ખ્યાતિ એવા નામથી ઓળખે છે. તેમનામાં સંન્યાસીઓ હોય છે. તેમાં કોઈ શિખાધારી હોય છે તો કોઈ જટાધારી હોય છે. અને કોઈક મુંડાવાળા હોય છે. તેઓ ભગવાં વસ્ત્ર પહેરે છે. વેપની બાબતમાં તે લોકો બહુ તકશર લેતા નથી. માત્ર ઉપર કહેલા તત્ત્વોની બાબતમાં તેઓ બહુ દૃઢ આગ્રહ ધરાવતા હોય છે.

(૩૦૮)

શિષ્ય—શૈવ મતનાં સ્વરૂપનો કંઈ ખ્યાલ આપશો ?

સૂરિ—શૈવ દર્શનમાં ન્યાય અને વૈશેષિક એ બે નામનાં તર્ક મત છે. ન્યાય મતમાં સોળ તત્ત્વો છે અને વૈશેષિક મતમાં છ તત્ત્વો છે. છતાં ખુબી એ છે કે સોળ તત્ત્વ માનનારાઓમાં અને છ તત્ત્વ માનનારાઓમાં તિવ્ર મતભેદ નથી. કારણ કે સોળ તત્ત્વોનો સમાવેશ પણ છ તત્ત્વોમાં થઈ જાય છે. ખ-નેના મતમાં શિવ દેવ સ્વરૂપ મનાય છે. તે નિત્ય, સૃષ્ટિ-સ્થિતિ (રક્ષા) અને સંહારનો કર્તા લેખાય છે. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ એ ચાર પ્રમાણ ન્યાય મતને સંમાન્ય છે, જ્યારે વૈશેષિકમત પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શબ્દ એવા માત્ર ત્રણ પ્રમાણો જ માને છે.

શિષ્ય—આપે ન્યાયમતે જે સોળ પદાર્થો અને વૈશેષિકમતે છ પદાર્થો કહ્યા તે કયા કયા ?

સૂરિ—(૧) પ્રમાણ, (૨) પ્રમેય, (૩) સંશય (૪) પ્રયોજન (૫) દ્રષ્ટાંત (૬) સિદ્ધાંત, (૭) અવયવ (૮) તર્ક (૯) નિર્ણય (૧૦) વાદ (૧૧) જલ્પ (૧૨) વિતંડા (૧૩) હેત્વાભાસ (૧૪) છળ (૧૫) જાતિ અને (૧૬) નિગ્રહ સ્થાન એ સોળ પદાર્થ ન્યાય મતમાં છે. જ્યારે (૧) દ્રવ્ય (૨) ગુણ (૩) કર્મ (૪) સામાન્ય (૫) વિશેષ અને (૬) સમવાય એ છ પદાર્થ વૈશેષિકને મતે છે.

શિષ્ય—વૈશેષિક મતમાં જે છ પદાર્થ માન્ય હોવાનું આપે જણાવ્યું તેનો કંઈ વિસ્તાર હશે ?

સૂરિ—વૈશેષિકો દ્રવ્યના નવ લેહ પાડે છે—જેમકે (૧) પૃથ્વી (૨) જળ (૩) તેજ (૪) વાયુ (૫) આકાશ (૬) કાળ (૭) દિશા (૮) આત્મા અને (૯) મન. આ નવ પદાર્થોમાં પૃથ્વી, જલ, તેજ અને વાયુ એ ચાર દ્રવ્ય કારણરૂપથી નિત્ય અને કાર્યરૂપે અનિત્ય ગણાય છે. આકાશ, દિશા, કાળ, આત્મા તથા મનને કેવળ નિત્ય માનવામાં આવે છે. વૈશેષિક મતમાં ગુણની સંખ્યા ૨૪ની છે અને તે અનુક્રમે આ પ્રમાણે લેખાયે—(૧) સ્પર્શ, (૨) રૂપ (૩) રસ (૪) ગંધ (૫) સંખ્યા (૬) પરિમાણ (૭) પૃથક્ત્વ (૮) સંયોગ (૯) વિભાગ (૧૦) પરત્વ (૧૧) અપરત્વ (૧૨) બુદ્ધિ (૧૩) સૌખ્ય (૧૪) દુઃખ (૧૫) મૃગ્ધા (૧૬) દ્વેષ (૧૭) પ્રયત્ન (૧૮) ધર્મ (૧૯) અધર્મ (૨૦) સંસ્કાર (૨૧) ગુરૂત્વ (૨૨) દ્રવત્વ (૨૩) સ્નેહ અને (૨૪) શબ્દકર્મના પણ તેઓ પાંચ ભાગ પાડે છે. (૧) ઉત્ક્લેષણ એટલે ઉપર ફેંકવું તે (૨) અપક્લેષણ એટલે નીચે ફેંકવું તે (૩) આંકુચન એટલે ખેંચી લેવું તે (૪) પ્રસારણ એટલે પહોળું કરવું તે અને (૫) ગમન એટલે જવું તે. એ પ્રમાણે કર્મ પણ પાંચ પ્રકારના હોય છે એમ તેઓ કહે છે. સામાન્યના બે પ્રકાર છે (૧) પરતથા (૨) અપર. વિશેષત્વ નિત્ય દ્રવ્ય ઉપર રહેનારા વિશેષ પરમાણુઓમાં હોય છે. અવયવ અને અવયવી, ગુણ અને ગુણી ઇત્યાદિ અયુત સિદ્ધ વસ્તુમાં માંહેમાંહે રહેલો જે આધારાધેય ભાવ રૂપ સંબંધ

સામાન્ય અનુમાન કહેવાય. સાદૃશ્યથી એટલે સરખાપણાથી કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ સિદ્ધ કરવી તે ઉપમિતિ પ્રમાણ ગણાય. જેમકે બળદ અને રોઝ બંનેના સાસ્નાદિ અવયવો સરખા હોવાથી બળદ સરખો રોઝ કહેવો તે ઉપમિતિ બાણુવી. આમ પુરૂષ કહેતાં જેમનામાં રાગ-દ્વેષ આદિ દોષો નથી એવા પુરૂષ વતું કથન તે આમ વાક્ય અથવા આગમ કહેવાય. આગમ પણ એક પ્રમાણ સ્વરૂપ ગણાય છે. ભિન્ન ભિન્ન મતવાદીઓના આમ પુરૂષો પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. શબ્દાર્થનું જ્ઞાન બરાબર ન થતું હોય તો તે બરાબર થવાને અર્થ જે પ્રમાણ લેવાય તે અર્થાપત્તિ કહેવાય. દ્રષ્ટાંત તરીકે “ ભણનારો બાળક દિવસે ભોજન કરતો નથી ” તથાપિ તે દેહે રૂદ્ધ-પુદ્ધ રહે છે. આ વાક્યનો અર્થ બરાબર બંધ બેસતો નથી. કારણકે ભોજન વિના દેહ સખળ અને પુદ્ધ કેમ રહે એ પ્રશ્નનો ખુલાસો થવો બાકી રહે છે. ભણનારો બાળક દિવસે ભોજન કરતો નથી અને છતાં જો રૂદ્ધ-પુદ્ધ રહે છે તો તે રાત્રી કાળે ભોજન કરતો હોવો જોઈએ એમ અર્થાત્ જ સિદ્ધ થઈ જાય છે. આનું નામ અર્થાપત્તિ. આ પાંચે પ્રમાણોથી જે વસ્તુ સિદ્ધ ન થાય તે અભાવ પ્રમાણથી સિદ્ધ કરાય છે. જેમકે ચોરડામાં ઘડો નથી; કારણ કે તે જણાતો નથી. આ અભાવ પ્રમાણ થયું. વાદીઓએ તત્ત્વના પ્રમાણથી પોતપોતાના મતનું આ રીતે ન્યાયન કર્યું છે. બાકી પરમાર્થથી જે સત્ય અને તત્ત્વ હોય તે જે વડે સધાય તે પ્રમાણ કહેવાય.

શિષ્ય—એ જાણ શાઓ અને રહસ્યો અમારા બાળ્યમાં ક્યાંથી હોય ?

સૂરિ—મનુષ્ય માત્રે જાણ શાઓ અને રહસ્યો સમજવા જ નોંધએ અને એ સમજાય તો જ તેનું કસ્યાણ થાય એવો કંઈ નિયમ નથી. એક અક્ષર પણ એ સમ્યક્પણે શીખાયો હોય અને આચારમાં ઉતર્યો હોય તો તે બહુ કીંમતી ચીજ પડે છે. મોટાં ઘોઘાંઓ કંઈક કરવા કરતાં આચારમાં બની શકે તેટલું નીતિમાન અને ચારિત્રવાન બનવું એ હજાર દરજ્જે ઉત્તમ છે. લાખ મણુ જ્ઞાન કરતાં આચારની એક રતિ જોટલી માત્રા મહા મૂલ્યવાન ગણાય છે. મારી કહેવાની મતલબ એટલીજ છે કે જે શીખે તે બરાબર શીખે; એટલુંજ નહીં પણ તેને તમારા વર્તનમાં—વ્યવહારમાં આવવા દો. હાથ—પગ અફળાવવાથી તરી શકાય એમ મોટાંથી છુટા પાડ્યા કરવી અને વખત આવે રૂબી મરવું તેના કરતાં એ જ્ઞાનને ક્રિયામાં મુકી જીવન બચાવી લેવું એ શું જોડું છે ? પાળેલો પાપટ “ બીડલી આવે તો કડી જવું—બીડલી આવે તો કડી જવું ” એમ જાણ્યા કરે પણ બીડલી જાણી પાપટનું નજુ દમવે અને જતા કડવાનું ન મૂકે તો તે જાગૃત્તા જાનની કીમત કેટલી અટકવી ? મારે પુનઃ પુનઃ મંત્રવાનું છે તે એટલુંજ કે શાસ્ત્રના રહસ્યો બધે ઘોઘ સમજે. પણ તેને ઘડા પૂર્વક અમલમાં મુકના બાંધે આત્મ દિગ્ગતિ. એજ નજ આગ છે.

શિષ્ય—અમ જેવા રહસ્યને સામાન્ય નીતિની બા-

શાંત અને સુર પુરૂષો એવી વાણી સાંભળી ગર્વમાં આવી જતા નથી. કદાચ પંડિત લોકો પ્રશંસા કરે તો તેથી અભિમાન ઉપજે અને એ વાસ્તવિક છે. પણ તેવે પ્રસંગે અભિમાન તો ન જ આવવું જોઈએ. એવે પ્રસંગે પોતાની પ્રશંસા સાંભળી પોતાના ગુણનો નિશ્ચય કરવો અને એ ગુણને વધારે ખીલવવો એજ કર્તવ્ય છે. આપણે પોતે પણ પારકાનો ગુણ સ્વદેય પ્રમાણમાં હોય તો તેને મ્હોટો કરી જોવો અને યથા પ્રસંગે તેની પ્રશંસા પણ કરવી. એમાં એકંદર આપણને પોતાનેજ લાભ થાય છે. ગુણ પ્રત્યે આદર બુદ્ધિ ન હોય તો આપણે પશુવત્ ગણાય છે. ગુણાનુરાગથી જ આપણામાં મ્હોટા સદ્ગુણો દાખલ થઈ શકે છે. ગુણાનુરાગી મનુષ્ય અન્યની ગુણાવલી જોઈ પ્રકુલિત થાય, પણ પોતાના ગુણની જાહેર ખખર જ્યાં ત્યાં ફેલાવવાનું મથન તો કદાપિ કાળે પણ ન જ કરે. જેઓ પોતાના મહાન ગુણને અદ્ય રૂપે જોઈ શકે તેજ અન્યના અદ્ય ગુણને મહાન રૂપે નીરખી શકે. તમે પૂછ્યું કે કોઈ આપણી નિંદા કરે તો શું કરવું ? એવા સમયે નિંદા સાંભળી ઉશ્કેરાઈ ન જતાં નિંદકના શબ્દોનો ગઠ અભિપ્રાય સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો અને આપણામાં નિંદા કરવા જેવાં કંઈ અંશો હોય તો તેનો ત્યાગ કરવા સદા ઉજમાળ રહેવું. શકં પ્રતિ શાક્યં કરવું એ નીતિ ઉત્તમ કોટીની નથી અને એટલા માટે ભૂંડા વચન કહેનારને સામા તેવાજ વચનો સંભળાવવા એ સજ્જનોને માટે પ્રશંસનીય નથી.

શિષ્ય—ન જોડ્યામાં નવગુણ એમ માની ફેટલાકો-
તદન મોનપણે જેસી રહે છે એ શું ઇદ ગણાય ?

સૂરિ—જોલવાનો ચોખ્ખો અવજ્ઞર પ્રાપ્ત થવા છતાં મોન-
સેવનું એ હિતકરક નથી. હા, ચોગીઓ અને મુનિઓને માટે
એક જૂદી બાબત છે. જે સ્થળે વાતની મધુરતા સાચવી શકાતી-
હોય, લોકોનું હિત થઈ શકતું હોય, આપણું પોતાનું બહુ
ધાય એવા સંયોગો વિદ્યમાન હોય, રાજ તથા પ્રજા ઉભયને
કલ્યાણકર થઈ શકાય એવી પરિસ્થિતિ હોય ત્યાં આગળ
ધર્મને બાધ ન આવે તથા દેશ-કાળને બંધ બેસતું થાય-
એવું વચન જોલવામાં કંઈ હરકત નથી. મોન રહેવું સારું છે,
પણ તે કયે પ્રસંગે તેનો વિચાર કરવો ભેદ છે. જે સ્થળે
પોતાની તથા પારકાની ગુણ વાત પ્રકટ થઈ જવાનો ભય
રહેતો હોય, જ્યાં કેવળ અન્યના મર્મોજ લેદાતા હોય અને
જ્યાં આપણને ઉશકેરાઈ જવાનું નિમિત્ત મળતું હોય તેવે
સ્થળે મોન રહેવું એ અલબત્ત વિધેય છે. કાલ્યા માણસો
સાંભળવા છતાં બહેરા રહી શકે છે એનો પરમાર્થ એવો
સમજવાનો છે કે પોતાને ગુસ્સો ઉપજે એવી વાણી સાંભળવા
છતાં તેઓ તે પ્રત્યે બહિર જેવાજ બની રહે છે અને તેથી તે
આક્ષેપ રૂપી વચન બાણ પોતાની એજેજ નિમ્નગ થઈ જાય
છે. વિવેકી પુરૂષને તેવું વચનબાણ વીધો શકતું નથી.

શિષ્ય—કોઈ વખતે આપણે પોતાનો અભિપ્રાય દર્શા-
વવાનો આવશ્યકતા આવી પડે તો ?

સૂરિ--અભિપ્રાય આપતાં પહેલાં મૂળ વાતનો અને
 સાથે સંબંધ ધરાવનારી યુક્તિઓનો શાંત ચિત્તે વિચાર
 વે જોઈએ. મગજને સમતોલ રાખી બધી બાબતોનો વિચાર
 જે અભિપ્રાય આપવામાં આવે તેજ આદરણીય થઈ શકે
 આપણા અભિપ્રાયની કિંમત આપણે પોતે પ્રથમ આંકતાં
 બધું જોઈએ. જેમને પોતાના અભિપ્રાયની કિંમત નથી
 તે વાત-વાતમાં અભિપ્રાય ફેંકી દે છે, તેઓ હાસ્યાસ્પદ
 વગર રહેતાં નથી. ધારો કે કોઈ વિષય એવો હોય કે જે
 આપણે પોતેજ ચોક્કસ અભિપ્રાય બાંધવાને અશક્ત
 હોઈએ, તેવે વખતે પોતાનો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય મુલતવી રાખ-
 માં જ બરૂં જોરવ સમાએલું છે. આંખો મીંચીને કોઈની
 માં હા મેળવી દેવી અને ચાલતી વેલમાં ચડી બેસવું એ
 દ્વેષમત્તાનું પરિચાયક નથી. “હા, હા એ તો એમ જ છે.”
 એ સ્પષ્ટ અને ભારદર્શક અભિપ્રાય આપતાં પહેલાં ખુબ
 ધ્યાન કરવો. કેટલાક માણસો વિના માગ્યે સલાહ આપવાને
 અથવા શિખામણ આપવાને તૈયાર થઈ જાય છે તે પણ અનુ-
 કૂળ છે. જે સ્થળે આપણી સલાહ અથવા શિખામણ ઉપયોગી
 થાય એવી ખાત્રી રખાતી હોય ત્યાંજ સલાહ કિંવા શિખામ-
 ના શબ્દો ઉચ્ચારવા. વળુમાગી સલાહ આપવાથી કંઈ સારું
 રેણુમ આવતું નથી, બરૂં કે કેટલીકવાર કલેશ-કંકાસ પણ
 જાય છે. વિના પૂછે કોઈને કંઈ કહેવું તે એક મ્હોટું
 કુસ ગણાય છે, એ વાત યાદ રાખશે.

શિષ્ય—કદાચ કોઈને કઠોર ઘડો સંજોગવાનો પ્રસંગ આવી પડે તો ?

સૂરિ—તો તેવે પ્રસંગે અન્યોક્તિ-અન્યોક્તિ કે પ્રાંત મિત્રપૂર્વક વચનોચ્ચાર કરવો એ સદ્વિચારામત છે. બનતું મુખી કોઈનું વાંકું ન જોવવું, કઠોર વાણીમાં પણ મુર્ખા કે દેવ ન હોવાં એમજો. પોતાના માળાપ, માંદો માણસ, આચાર્ય, અભિયંત્ર, ધણી, તપસ્વી, વૃદ્ધ, બાળક, દુર્બળ, વૈદ્ય, પોતાના લોકવાંચા સંતાન, આકર, સસરો, આમિત, સંબંધી તથા મિત્ર એટલાની સાથે ભાષણ કે વાર્તાલાપ કરતાં કઠોર કે અપ્રિય શબ્દોચ્ચાર ન થાય તો બાબતનું આસ લક્ષ રાખવું. જો એવું લક્ષ રાખવામાં ન આવે તો કલેશ થતાં માર લાગતી નથી. બાળકો, વૃદ્ધો, તપસ્વીઓ તથા આમિતો કઠોર વાક્ય સહન કરી શકતાં નથી. તેમનાં ચિત્ત એટલાં બધાં દુર્બળ બની ગયાં હોય છે કે તેઓ નજીવી બાબતમાં એકદમ ઉરકે-દાર્ઢ્ય જાય છે અને કાગનો વાઘ બનાવી દે છે. એટલા માટે ઉપર જે જાતના મનુષ્યો ગણાવ્યા તેમની સાથે સરજાતા અને મધુરતાવાળો જ વાણીવ્યવહાર ચાલુ રાખવો. ખાસ કરીને જ્યાં કંઈ કાર્ય કરાવી લેવું હોય ત્યાં તો બહુજ નમ્રતા રાખવી. અન્યોક્તિ અને દ્રશ્યંતવાળી મીઠી-મધુરી વાણીથી કાર્ય સધાવું હોય તો પછી કઠોર વાણી વધી બાજી બગાડી નાખવાનું કયો બુદ્ધિમાન નર મૂંઝે ?

શિષ્ય—વાર્તાલાપ દરમીયાન વચર્મા જોલી નાંખવું હોય તો ?

સૂરિ—કોઈ પણ માણસ વાત કરતું હોય ત્યારે તેની વચમાં બોલી ઉઠવું એ અશિષ્ટતા છે. પ્રથમ તો તે શું કહેવા માગે છે તે બરાબર સાંભળવું અને ત્યારપછી નિરાંતે તેનો ઉત્તર વાળવો. ખાસ કરીને આપણા માલેક અથવા શુરના વચન ઉપર તકરાર કરવાનું તો હુમેશાં મુલતવી રાખવું જ જોઈએ. તેઓ વાત કરતા હોય તેવે વખતે એકદમ ઉતાવળ થઈ વચમાં કોઈ માગે પણ ન બોલવું એવો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે. વચમાં બોલવાથી કાંતો રસક્ષતી થાય છે અથવા તો કોઈને કોષે ભરાવાનું નિમિત્ત મળે છે. આપણે જ બોલવાનું હોય તેજ જો આપણી પહેલાં કોઈએ કહી નાંખ્યું હોય તો પછી વધારે વખત બરબાદ કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. એવી વેળાએ તો પોતાના અભિપ્રાયને મળતું અન્ય કોઈનું વચન હોય તો તેનેજ પ્રમાણ કરી દેવું. આથી સમ-યની સાર્થકતા થાય છે.

શિષ્ય—પુનરુક્તિ દોષ ન કરવો એજ આપનો કહેવાનો આશય છે ને ?

સૂરિ—કેટલાકોને એકની એક વાત ફરી ફરીને કરવાની ટેવ હોય છે તેથી તે લોકોમાં અપ્રિય થઈ પડે છે. એકજ વાત પકડી રાખી તેના ઉપર ચુંથણા ચુંથ્યા કરવા એ શુદ્ધતા સૂચવે છે. વાતમાં લોકોને રસ પડવો જોઈએ. જો એવો રસ ન પડે તો બોલનારનો શ્રમ પ્રાયઃ નિષ્ફળજ નીચ છે. અહીંયા એક વાત યાદ રાખવાની છે. અનુવાદ, આદર, અદેખાઈ,

અન્યોક્તિ, સંજ્ઞા, હેતુ, આશ્ચર્ય સ્તુતિ, વીર્યા, અતે રમ-
રણ એટલામાં કાંઈ મરણ હોય તો પુનરુક્તિ હોય ગણાતો
નથી.

શિષ્ય—કોઈને કંઈ વચન આપવું હોય તો તે પહેલાં
કેટલી જાણતોનો વિચાર કરવો ?

સૂરિ—પહેલી મહત્વની જાણતોનો એજ કે હું જે
વચન આપું છું તે મારાથી બરાબર પગી થકશે કે નહીં ?
તેનો પુષ્પપણે વિચાર કરવો. વિચારનાં અંતે જે આપણા
મનમાં એવો દૃઢ નિશ્ચય બંધાય કે વચન માલનમાં કોઈ
જાતની હરકત નહીં આવે તોજ વચન આપવું. વચન આપ્યા
પછી પ્રશ્ન એવો પાળવું જ નેઈએ એવો દૃઢ નિશ્ચય પુર્યોનો
આગ્રહ હોય છે. આપણા ઇતિહાસમાં કેટલાયે મહા પુરુષોએ
પોતાના વચન અને ટેકને ખાતર રાજ્યચિન્હ અને પ્રાણનો
પણ લોગ આપ્યો છે. આપણે એજ નેક-ટેકવાળા પિતાના
સંતાનો છીએ એટલા માટે આપણે પણ યથાશક્તિ નેક-ટેક
અને વચનનું પરિપાલન કરવાને તૈયાર રહેવું નેઈએ. આજ-
કાલ કેટલાક ગૃહસ્થો ઉદારતા પૂર્વક ચોક્કસ પ્રકારનું વચન
તો આપી દે છે પણ તેનું પાલન કરવાની બીલકુલ દરકાર
કરતા નથી. ઘણા માણસો અમુક ગૃહસ્થને ત્યાં આંટા-ફેરા
ખાઈ ઉપટે નિરાશ બની નિઃશ્વાસ નાંખે છે. પોતાથી ન બની
થકે એમ હોય તો ચોખ્ખી ના પાડી દેવી. પરંતુ કોઈને આ-

માં ને આશામાં રજળતો મુકી દેવો એ કૂરતા છે. વચન કે-
લી મુદતમાં પાળી શકાશે તેનો પણ વચન આપતા પહેલાં
ચાર કરી લેવો જોઈએ. આપણો સમય નિષ્ફળ ન જાય
પેટલા માટે જેટલી કાળજી આપણે રાખીએ છીએ તેટલીજ
કાળજી અન્યને માટે પણ રાખવી જોઈએ. આપણા આજસ
કેંવા પ્રમાદને લીધે અન્યનો સમય ખરબાદ જાય એ આપ-
ણને પોતાને અસહ્ય લાગવું જોઈએ. વખત કોઈને માટે રાહ
જોતો નથી. તેમાં પણ ગરીબ-દીન આશ્રિત જનોને ટુંક સ-
મયમાં ઘણાં કામો કરવાના હોય છે. તેથી કરીને આપવામાં
આવેલું વચન કેટલી મુદતમાં ફળીભૂત થશે તેની મર્યાદા
ખાંધીનેજ કોઈને વચન આપવું.

શિષ્ય—આપે આજે વાગસંયમ અને વચન આપવા
વિષે જે વિવેચન કર્યું તે મારા મનમાં ખરાખર ઠસી ગયું છે.
હું યથાસાધ્ય કોઈ કાળે અસત્ય, અપ્રિય અને અનાવશ્યક
વાણી નહીં બોલવાનો નિશ્ચય કરું છું, એટલુંજ નહીં પણ
કોઈને વચન આપી વચનથી ખેદરકાર નહીં રહેવાની દૃઢતા
મારામાં આવે એમ અંતઃકરણ પૂર્વક ઇચ્છું છું. હવે વાણીની
માફક દૃષ્ટિના વિષયોનું નૈતિક જ્ઞાન આપની તરફથી પ્રાપ્ત
થાય એવી પ્રાર્થના કરવાની તક લઉં છું.

સૂરિ—શું જોવું અને શું ન જોવું એ વિષે બહુ વિ-
સ્તાર કરવાની મને જરૂર નથી. અપૂર્વ તીર્થસ્થાનો, શૂદ્ધ
શૂદ્ધ દેશો. વિવિધ પ્રકારની મનોરંજક વસ્તુઓ, અસૌકીક

પુરૂષો, છાયા પુરૂષ તથા ચક્રનો જોવાનો. મનુષ્યને સ્વાભા-
વિક રીતેજ ચોખ હોય છે. તીર્થસ્થાનોમાં કરવાથી આત્મા
નિર્મળ થાય છે, ત્યાંના પવિત્ર વાતાવરણમાં થોડો કાળ
નિવાસ કરવાથી આપણા દેહ તથા આત્મા પણ પવિત્ર બને
છે. સપ્તચક્રનો સમાગમ પણ જોવા રથજોમાં બની શકે છે.
વિવિધ દેશોમાં પ્રવાસ કરવાથી ગૃહસ્થાને પહોં પહોં નથી
જાણવાનું અને શીખવાનું મળી આવે છે. એથી જ્ઞાનમાં અને
અનુભવમાં વૃદ્ધિ થાય છે. વિવિધ વસ્તુઓ નિહાળવાથી તેની
ઉપયોગિતા સમજાય છે અને એ રીતે દુસ્તર તથા કમ્પને ઉત્તે-
જન મળે છે. અલોકિક : પુરૂષોના દર્શનનો લાભ તો પૂર્વના
કાર્મ મહાપુરુષના યોગેજ પ્રાપ્ત થતો છે; વાથી તે વિષે વધુ
વિવેચન કરવાની કંઈ આવશ્યકતા હોય એમ મને લાગતું
નથી. છાયા પુરૂષના દર્શન પણ એક આત્મધર્મજનક વ્યતિકર
આ સંસારમાં લેખાય છે. શુકન વિષે હું આગળ વિસ્તારથી
બોલી ચુક્યો છું એટલે પુનરુક્તિ કરવાની જરૂર નથી.

શિષ્ય—કઈ કઈ વસ્તુઓ ન જોવી ?

સૂરિ—સર્વકાળ સૂર્ય તરફ જોયા કરવું એ સારું નથી.
કારણ કે એમ કરવાથી દષ્ટિ બગડી જાય છે. સૂર્ય-ચંદ્રનું
બ્રહ્મ જોવાનો પણ કેટલાક ગ્રંથોમાં નિષેધ કરવામાં આવ્યો
છે. મોટા કુવાની અંદર પાણી જોવા જતાં ઘણાંને ચક્કર આવી
જાય છે અને સહેજ ગફલત થતાં પ્રાણની હાની પણ થઈ જાય
છે. એટલા માટે ઉડા-ભમરીયા કુવામાં ઉડી દષ્ટિ નાંખવાનો

પ્રયત્ન ન કરવો. સંખ્યાકાળને સમયે આકાશ તરફ જોવું એ પણ અનિષ્ટ ગણાય છે. તે ઉપરાંત ડાહ્યા મનુષ્યો સ્ત્રી પુરૂષનો સંલોગ, નગ્ન અવસ્થામાં રહેલી તરૂણ સ્ત્રી; જાળકન્યાની યોની અને પશુની રતિકિડા ભૂલેચુકે પણ નીહાલતા નથી. કેટલાકેને પોતાના મુખનું પ્રતિબિંબ તેલમાં, જળમાં, ચળકતા હુથીયારમાં, મૂવમાં, તથા લોહીમાં જોવાની આદત હોય છે. એવી આદત નિંદવ. યોગ્ય મનાય છે. કારણ કે તેમ કરવાથી આયુષ્ય ત્રુટે એવો ઉલ્લેખ શાસ્ત્રમાં મળી આવે છે.

શિષ્ય—વિવિધ વિઠારોને લીધે મનુષ્યની દૃષ્ટિ પણ વિકૃત જાની જાય એ શું સત્ય છે ?

સૂરિ—ક્રોધ, ક્ષોભ, કામ અને વ્યગ્રતાને લીધે દૃષ્ટિમાં પણ તેવા ફેરફાર થઈ જાય છે. મનુષ્યની દૃષ્ટિ તેના હૃદયનું પ્રતિબિંબ સૂચવી આપે છે. એક ભાવ અથવા વિચાર ગુપ્ત રાખવાને મનુષ્ય ગમે તંટલો પ્રયત્ન કરે તો પણ તેની દૃષ્ટિ એટલી બધી સત્યવક્તા હોય છે કે તેના હૃદયના ભાવો, દૃષ્ટિમાં પ્રકટ થયા વિના રહી શકતાં નથી. અનુભવી અને વિચારશીલ મહાત્માઓ સ.મા મનુષ્યની દૃષ્ટિ જોતાંની સાથેજ તેના હૃદયને વાંચી લે છે અને ત્યાં કયો વિકાર પ્રધાનપણે પ્રવર્તે છે તેનો નિર્ણય કરી લે છે.

શિષ્ય—મનુષ્યની દૃષ્ટિમાં તેનું હૃદય કેવી રીતે વાંચી શકાય ?

સૂરિ—પ્રસન્ન મનુષ્યનો દષ્ટિ સરલ તથા ઉન્નવળતારે
વાળી હોય છે. ત્યારે તમે કોઈ મનુષ્યની દષ્ટિમાં સરલતા
તથા ઉન્નવળતા ભાળો ત્યારે સમજવું કે સાંભો માણસ પરમ
પ્રસન્નતામાં છે. ક્રોધમાં હોય ત્યારે તેના માણસની દષ્ટિ જોઈ
આપણને લય લાગે છે, જે દષ્ટિ વંદી અને ભયપ્રદ લાગતી
હોય તે દષ્ટિવાળા મનુષ્યના હૃદયમાં ક્રોધાગ્નિ ધમધમી રહ્યો
હોય એમ સમજવું. પ્રકુલિત દષ્ટિ ઉઠાર અને પુરુષમય હૃદ-
યની આશી આપે છે. પાપી પુરુષની દષ્ટિ નીચી, વ્યય ચિત્ત-
વાળાની શૂન્યતાવાળી, રાગી પુરુષની પાત્રી વળનારી, મધ્યસ્થ
પુરુષની મધ્યપ્રદેશમાં રહેનારી, સ્વચ્છ મન પુરુષની સરળા, નિરૂ-
દ્ધેશ માણસની આડી-અવળી, ક્રમી પુરુષની વિઠારવાળી, અ-
દેખાઈ કંનાર માણસની ભગન્ના વારંવાર મગડને લીધે વ-
કળાવાળી, મદોન્મત્ત પુરુષની આમતેમ ભમનારી, દીન પુરુષની
આ-કુપી મટીન થયેલી, ચેત્તની ચેત્તના નિરૂપુ મનુષ્યની
ભનવિનના અને હરી ગયેલા માણસની દૃષ્ટિ ચિત્ત પ્રસન્ના-
વાળી હોય છે આ નિવાચ ગ્રાજ્ઞ પણ દષ્ટિના ઘણા લેહો
છે. પશ્ચાત્તે જ્યાં પાપુન-સ્વાભાવ અત્યંત પ્રમગ્ન થયે.

શિષ્ય — ને પરીક્ષક — મનુષ્યનું બાપી કેતમ્ શરણ
મેં — નિન્ન પ્રમગ્ન ?

સૂરિ — આ પેલા કેતમ્ ને તથા નિન્ન વિદે રીતે નિ
તે પા કેતમ્ એ કીર્તન — તથા નેતર તેમજ નિર્મગ
તે પા કેતમ્ એ કીર્તન — તથા નેતર તેમજ નિર્મગ

જાય છે. કૂર આંખવાળો પુરૂષ હુદ, કુકડા સરખી આંખવાળો કશ્તઆખોર, સર્પના જેવી આંખવાળો નેત્રરોગી અને ખીલાડાના જેવી આંખવાળો મનુષ્ય પાપી હોય છે. સ્યામ આંખવાળો મનુષ્ય દેવચાળી, સ્તિગ્ધ આંખોવાળો ભોગી, લાડી આંખવાળો બુદ્ધિમાન અને દીન આંખોવાળો નિર્ધન હોય છે. ઉઘી આંખ દીર્ઘ આયુષ્ય સૂચવે છે. ઉચલી આંખ અદ્વપાયુષ્ય સૂચવે છે અને તદ્દન ગોળ આંખ અતિ અદ્વપાયુષ્ય પ્રકટ કરે છે. પાતળી-લૂપી અને જેમાંથી પાણી ઝર્યા કરતું હોય એવી આંખો નિર્ધનતા બહાર કરે છે. આંખોમાં માણસ કૂર હોય, માણસ તે યદી પશુ વધારે, કેકર નેત્રવાળો કાણાથી પશુ અધિક કૂરતાવાળો અને કાકર નેત્રવાળો તો સૌથી અધિક કૂર હોય છે.

શિષ્ય—ભૂત-પ્રેતવાળી આંખોની પરીક્ષા શી રીતે થાય ? વેદો નેત્ર ભેદ વાત-પિત્ત અને કફનું નિદાન કરે છે તે શી રીતે ?

સૂરિ—ભૂત વળગેલા માણસની હાલિ પ્રાયઃ ઉચ્ચ ને ઉચ્ચ જ રહે છે. પુલ્લગળ જેને વળગે તે માણસની હાલિ મીઠાચેલી રહે છે અને દેવતા વળગેલા માણસની હાલિ દુઃસહુ-આકરી હોય છે. શાકિની વળગેલા માણસની હાલિ નીચું જોનારી તથા ભયાનક હોય છે. રેપલાથી પીડાતા મનુષ્યની હાલિ શૂન્યતામય ચંચળ તથા ભયતસ્ત હોય છે. વાત રોગથી પીડાતા મનુષ્યની હાલિ રાતી તથા સ્યામ વર્ણની હોય છે. પિત્ત રોગવાળાની

પીળી તથા પોપટના પીછાં જેવી લીલા રંગની હોય છે. કદ
રોગવાળાની દૃષ્ટિ મિશ્ર હોય છે. વૈદ્યો નેત્રમાંના વર્ણની ખા-
રીક પરીક્ષા કરી વાત-પિત્ત તેમજ કફની ચિકિત્સા કરે છે.

શિષ્ય—આપે વાણી તથા દૃષ્ટિ સંબંધી જે નીતિ-નિ-
યમો સૂચવ્યા તેવી રીતે ગતિ સંબંધે કંઈ ખાસ કહેવા જેવું
આપને લાગે છે ?

સૂરિ—ક્યારે ક્યાં જવું, કેવી રીતે ચાલવું, ચાલતી
વખતે દૃષ્ટિ ક્યાં આગળ રાખવી, માર્ગમાં કઈ વસ્તુઓ ન
ઓળંગવી, ખૂદાર ગામ જવા નીકળતા પહેલાં શું-શું ન કરવું,
કોઈને વળાવવા જવું હોય તો ક્યાં સુધી જઈને પાછું ફરવું,
હાથી, ગાડાં અને શીંગડાવાળા પશુઓથી કેટલું દૂર રહેવું,
માર્ગમાં વસામો લેવાની જરૂર પડે તો કયે કયે સ્થળે ન ઉ-
તરવું એ બધી બાબતો શુદ્ધચેત્તે જાણવી જોઈએ. આપણા
નૈતિક ગ્રંથોમાં ઉપલી બાબતોનો ચંક્રમણ વિધિના મથાળા
નીચે ઉલ્લેખ મળી આવે છે.

શિષ્ય—આપે જે ચંક્રમણ સંબંધી પ્રશ્નો ઉભા કર્યા
તેનો ખુલાસો મળે તો પણ અમારે માટે તે બસ ગણાય.

સૂરિ—પહેલી વાત શુદ્ધચેત્તે જવા-આવવા સં-
બંધી લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. તે એ છે કે વિના કાંમે વિના
પ્રયોજને કોઈને ત્યાં જવું નહીં; કદાચ જવું પડે તો પણ જે-
ટલો સમય બેસવાની જરૂર હોય તેથી વધુ વખત ગમ્યા હાં-
કતા બેસી રહેવું નહીં. કારણ કે એમ કરવાથી બંનેનો સમય

નિષ્ફળ થાય છે. આમાં માણસ ગંભીર હોય તો સ્પષ્ટ રીતે નિષેધ ન કરે, તો પણ નિરર્થક વાતે.માં વખત આવ્યો જતો જોઈને મનમાં ખિન્ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. માર્ગે ચાલતાં તાંબુડ સિવાય બીજું કંઈ પણ આવડું એ અભદ્રતા બતાવી આપે છે.

શિષ્ય -માર્ગે ચાલતાં દૃષ્ટિ ક્યાં આગળ રાખવી ?

સૂરિ—માણસે માર્ગે ચાલતાં પોતાના શરીરની તેમજ પારકા હોવાના રક્ષાને અર્થે હંમેશા ગાડના પોંસરા જેટલી આગળ દૃષ્ટિ રાખી સાવચેતી પૂર્વક પગલું માંડવું. દેડકાની માફક, ગપેડની માફક કે ઉંટની માફક ચાલ ચાલવી એ મનુષ્યને મટે યોગ્ય નથી. ગજની, હંમ્પલી તથા બગદની ધીમી-વીર-ગંભીર ચાલ સર્વથા અનુકરણીય મનાય છે. માર્ગે ચાલતા બે સામે રોગી, વૃદ્ધ, બાલક કે બાંધણો મળે તો પ્રથમ તેને માર્ગ કરી આપવો જોઈએ. તેવીજ રીતે ગાય, પૂંચ્ય પુત્ર્ય, ગર્ભિણી સ્ત્રી કે માથે ભરે ઉંચડી આવનાર મનુષ્યને પણ આગળ માર્ગ કરી આપવો સજ્જનોએ એક જાણ બસી જવું જોઈએ. એમ કરવામાં ભક્તિભાવ દર્શાવાય છે. એટલું જ નહીં પણ દયા અને કર્તવ્ય પ્રત્યેના પ્રેમ પણ વ્યક્ત થઈ જાય છે. માર્ગમા કોઈ સ્થળે કાચુ-પાકું ધાન્ય પડેલું હોય, પૂજવા યોગ્ય મંત્રમંડળ પ્રતિષ્ઠિત કર્યું હોય, ન્હાવાનું પાણી નાખી દીધેલું હોય અથવા સોહી તથા મૃત શબ પડ્યું હોય તો તેટલા પાના કઠિ ઉઠાવવા નહીં. તે

(૩૩૦)

સિવાય થુંક, કંક, વિદ્યા, મુત્ર, સગગતો અગ્ની, સર્પ અને શસ્ત્રધારી મનુષ્યને તો કદિ પણ ઓળંગવાનો પ્રયત્ન ન કરવો. કારણકે તેમ કરવાથી આરોગ્યને, કિંવા જીવનને હાની થવાનો પુરેપુરો ભય રહે છે. કોઈ એકલાના ઘરમાં જુહસ્થે એકાકી જવું એ પણ સહિસલામત નથી. તેજ પ્રમાણે કોઈ જુહસ્થના ઘરમાં ઉપર ચઢીને અકસ્માત પ્રવેશ કરવો એ પણ મુશ્કેલી ભરેલું નથી ગણાતું. ઉપર સૂચના મોકલાવ્યા પછી કે જુહારથી સાદ કર્યા પછી જુહસ્થોના ઘરમાં દાખલ થવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

શિષ્ય—મનુષ્યે એક સ્થાનકથી અન્ય સ્થાનકે પ્રયાણ કરવું હોય તો ?

સૂરિ—કોઈ કામને અર્થે પ્રયાણ કરવું હોય ત્યારે જે બાબતુની નાકી વહેતી હોય તે બાબતુનો પગ પ્રથમ આગળ મુકાય તો વાંછિત ફળની સિદ્ધિ થાય એવો સ્વરચાસનો સિદ્ધાંત છે. વિવેકી પુરૂષો દ્રવ્ય વાપરીને, સ્ત્રી-સંભોગ કરીને, નહાઈને, પોતાની સ્ત્રી સાથે કલેશ-કંકાસ કરીને, થુંકીને કે કોઈને રોગ સંભાળીને પ્રયાણ કરતા નથી. હૃત્તમત કરાવીને, આસુ નાખીને ત્યાં બહુજ થુકન જોડીને પરમામ જવું એ પણ અનિષ્ટ નહીં. કે કોઈ પણ પ્રકારનો ઉત્સવ ચાલતા હોય તેવે વચને તેમજ મુશ્કેલી દિવસમાં દૂર ગમન જવું એ નિષિદ્ધ છે.

શિષ્ય—જો તેમજ નહીં, તો ત્યાંથી પોતાના આત્મીય જનને કે કંઈક મોકલવું ?

સૂરિ—ચોતાના કોઈ સ્નેહી જન પરદેશ જતા હોય
તો તેમને નદીના પાર સુધી, ગાયોના સ્થાનક સુધી, રાયણ
કે વડ જેવા દ્વધાળા વૃક્ષ સુધી અથવા જળાશય સુધી વળાવી
પાછું વળવું જોઈએ.

શિષ્ય—માર્ગે મુસાફરી કરતાં કેટલી જાતની સાવચેતી રાખવી ?

સૂરિ—કોઈ ટાઢા માણસને કે વિશ્વાસુ માર્ગદર્શકને સાથે લીધા વિના અજાણ્યા, અયલાળા માર્ગમાં જવું એ હાથે કરીને જોખમ ખેડવા જેવું છે. અજાણ્યા માણસોની સાથે તેમજ નોકરોની સાથે તદ્દન બપોરે અથવા રાત્રીને સમયે મુસાફરી ન કરવી, કોઈ કોઈ સ્થળે પોતાના સગા બાઈની સાથે પણ માર્ગ ન ચાલવું એવો સ્પષ્ટ નિયેધ મળી આવે છે. મુસાફરી લાખી હોય તો સાથે બાતું લેવાનું બૂલવું નહીં. જ્યાં મુકામ કર્યો હોય ત્યાં તદ્દન બેઠરકારપણે ઉંઘવું એ પણ જોખમકારક છે. મુસાફરીમાં નોકર વર્ગ ઉપર હદ ઉપરાંતનો વિશ્વાસ રાખવાથી તેનું નાક પાનિજામ આવતું નથી, રાત્રીને સમયે દુકાનની પાસે નોકરને એકલો જ મોકલવા એવું નથી

शिष्य न ग मे ध ३ ला. ने ?

[illegible]

(૩૩૨)

શિષ્ય—માર્ગમાં હાથી, ઘોડા કે ગાડા સામા મળે તો તેમનાથી કેટલું દૂર રહેવું ?

સૂરિ—માર્ગે જતાં હાથી સામા દેખાય તો તેનાથી એક હજાર હાથ દૂર ખસી જવું; ગાડાથી માત્ર પાંચ હાથ, ઘોડાથી અને શોંગડાવાળા પ્રાણી માત્રથી દશ હાથ દૂર રહી ચાલવું એ સલામતી ભરેલું છે.

શિષ્ય—રસ્તે ચાલતાં નદી કે સરોવર આવે તો ?

સૂરિ—તો વહાણમાં બેસવાને કંઈ વાંધો નથી, પણ વહાણ તદ્દન શુદ્ધ થઈ ગયેલું હોય તો તેનો આશ્રય ન લેવો. બુદ્ધિમાન મનુષ્યો જળમાં અથવા સ્થળમાં રહેલા વિષમ કિલ્લાઓ, વિષમ અટવીઓ તથા ઉંડું પાણી એટલી વસ્તુઓનું કંઈ સાધન વિના ઉત્તર ધન કરતા નથી, એટલા માટે એવા પ્રસંગે કોઈએક સાધનનો આશ્રય લેવામાં હરકત નથી. નદીમાં કે જળાશયમાં પાણી બહુ ઉંડું નહીં હોય એમ વગર વિચારે માની લઈ ફૂદી પડવું એ જીવને જોખમમાં નાંખવા ખરાબર ગણાય.

શિષ્ય—મુસાફરીમાં કોઈ સ્થાને આશ્રય લેવો હોય તો કેવું સ્થળ શોધવું ?

સૂરિ—મુસાફરીમાં ઠગરા લોકો, કૂર માણસો, નરસિંહાચો તથા ચુગતીખોરોના ઘણા ઉપદ્રવો નડે છે. એ ઉપદ્રવોથી દૂર રહેવું હોય તો એવા લુચ્યા અને ઠગરાઓના

આશ્રમેમાં કદાપિ કાળે પશુ આશાએસ લેવા ન ઉતરવું એટલું જ નહીં પણ ઉપર કદા તેવા લોકો સાથે વાતચીત કરવાનો કે ક વખતે હરવા કરવાનો પણ પ્રસંગ ન પાડવો. ખરાબ મિત્ર જેમ આપણી અંદર રહી પીમે પીમે ફાલી ખાય છે તેવી રીતે હુઆ અને હગાંખોર માણસા પ્રથમ ઉપર ઉપરથી મીઠું બેલી, મોહપાશમાં ફસાવી ધન, અને લોહી ચુમી લે છે. મારો. કહેવાનો હેતુ એવો છે કે ઠગારાના ઘરમાં, ભર જંગલમાં, ગણિડાના ઘરમાં, ધર્મના સ્થાનકમાં તથા પાણીની પરબમાં. ઉતારો ન રાખવો. તેમજ ત્યાં લાંબા વખત સુધી વાતોના ગપાટા મારતા બેસી. પણ ન રહેવું. બંદીખાતું, ફાંસી દેવાતું સ્થાનક, ભુગારીનો અખાટો, ત્યાં પોતાનો એકવર પરાભવ થયો હોય તેવું સ્થાનક, ભંડાગાર તથા અન્યના અંતઃપુરમાં આશ્રય ન લેવો. જે સ્થાન મનને પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જ અભુગનો ઉપજાવે એ સ્થાનનો પરિત્યાગ કરી દેવો. સ્થાનમાં, શૂન્ય સ્થાનકમાં, બલ્લરમાં, કોતરા તથા સુકું ઘાસ ત્યાં છવાયેલું પડ્યું હોય તેવા સ્થાનમાં આવતાં-જતાં કદ ઉપજાવે એવા સ્થાનકમાં, કચરા, કીચક-વાળા મકાનમાં, ખારી ભૂમિમાં, વૃક્ષની ઉપર, પર્વતની ઢુક ઉપર, નદી અથવા કુવાને કાંઠે, રાખ, વાળ, ખોપરી તથા અંગારા જે જગ્યાએ પડ્યા હોય તેવા સ્થાને પણ ચારામ લેવા ન ઉતરવું એવો ડાહ્યા પુરોનો નિર્વિવાદ અભિપ્રાય છે.

શિષ્ય—આજ ઘણીખરી વહેવારિક બાબતોના સમા-

ધાન થઈ ગયા. હવે મને સામાન્ય ગૃહસ્થ-નીતિના સંબંધમાં કંઈ પૂછવાપણું રહ્યું નથી.

સૂરિ—પરંતુ માત્ર એટલા ખુલાસાઓમાંજ ગૃહસ્થની સર્વ પ્રકારની વહેવાર નીતિઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે એમ માની લેશો તો પાછળથી પસ્તાવું પડશે. હજી ગૃહસ્થોને માટે વિશેષ કરીને જે નિયમો અત્યાવશ્યક છે. અને જેની ઉપર સાંસારિક સુખ-સમૃદ્ધી અને કીર્તિનો આધાર રહેલો છે, તેવો વિશેષ-ઉપદેશ તો બાકીજ રહી ગયો છે. જ્યારે તમે એ વિશેષ ઉપદેશ સાંભળશો ત્યારે તમને એવી પછી ખાત્રી થશે કે વિશેષોપદેશ ન સાંભળ્યો હોત તો અત્યાર સુધીનો વાર્તાલાપ પ્રાયઃ અપૂર્ણ જ રહી જાત. એક ગૃહસ્થ પુરૂષ સંસારમાં સુખ-શાન્તિ પૂર્વક જીવન ગુજારતાં કેવી રીતે યશ-માન મેલો જાળવી શકે તે એકી સાથે વિશેષ-ઉપદેશમાં જ કહી દેવા માટે મેં બાકી રાખ્યું છે. આજના જેટલી બળવતી જીજ્ઞાસા રાખી કાલે આવશે તો તમને ઘણું નવું જાણવાનું મળશે એમ હું માનું છું.

૧૩ કર્તવ્ય—વિચારણા.

શિષ્ય—આજે આપે નીતિ સંબંધી વિશેષ ઉપદેશ સંભળાવવાનું કહ્યું હતું.

સૂરિ—વિશેષ ઉપદેશમાં મારે ઘણી અગત્યની વાતો

રજુ કરવાની છે. અત્યાર મુખી આપણે જે એક વિષયને લક્ષ-
માં રાખી વાર્તાલાપ લંબાવતા તેમ આજના વિષયમાં નહી
બની શકે. કારણ કે હું કંઈ એકજ બાબત ઉપર વિશેષ
કથન નથી રજુ કરવા ઇચ્છતો. મતલબ એ છે કે ભિન્ન ભિન્ન
વિષયો ઉપર અર્ચા ચલાવવાની હોવાથી એક વાતનો ખીજી
વાત સાથે સંબંધ ન જણાય તો તેથી અકળાશે નહીં. એ
વાત તો પ્રકટજ છે. અને તે એ કે વિષયને એકબીજા સાથે
બંધે દેખીતો સંબંધ ન હોય, તોપણ જીવનને તો એ બધી
વાતો સાથે એક સરખો સંબંધ રહેલોજ છે.

શિષ્ય—મને તેમાં હરકત નથી. ખાસ પુછવા જેવું હશે
તોજ આપને પ્રશ્ન કરીશ. બાકી આપના અસંબંધ જણાતા
ઉપદેશને માટે માફ હૃદય તો ખુશ્ન રહેશે એવી ખાત્રી
આપું છું.

સૂરિ—અસ્તુ! આપણે આજ મુખી જે સ્થળે જ્ઞાનચર્ચા
કરતા આવ્યા છીએ તે સ્થળ એક ધર્મસ્થાનક તરીકે પ્રસિદ્ધ
છે. અહીંઆ આપણી જ્ઞાનગોષ્ઠી ચાલતી હોય તેવે વખતે
ગમે તે આવીને બેસી બય અને પોતાની બુદ્ધિ કે ચોચતા
અનુસાર બોધામૃતના બે-ચાર બિંદુ લઈ બય એમાં આપ
ણને કરી દાની ન જ હોય, બદકે એવો પ્રસંગ આનંદ ઉપ
બવે એમ કહું તો પણ અતિશયોક્તિ ન ગણાય. પરંતુ
ગૃહસ્થ પુરોહીની તમામ વાતો પ્રકટમાં જ કરવા જેવી હોય
એમ નથી બનતું. તેમને મસલત ચલાવવાને માટે ખાસ
સ્થાનોની પસંદગી કરવી પડે છે.

ધાન થઈ ગયા. હવે મને સામાન્ય ગૃહસ્થ-નીતિના સંબંધમાં કંઈ પૂછવાપણું રહ્યું નથી.

સૂરિ—પરંતુ માત્ર એટલા ખુલાસાઓમાંજ ગૃહસ્થની સર્વ પ્રકારની વહેવાર નીતિઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે એમ માની લેશો તો પાછળથી પસ્તાવું પડશે. હજી ગૃહસ્થોને માટે વિશેષ કરીને જે નિયમો અત્યાવશ્યક છે. અને જેની ઉપર સાંસારિક સુખ-સમૃદ્ધી અને કીર્તિનો આધાર રહેલો છે, તેવો વિશેષ-ઉપદેશ તો બાકીજ રહી ગયો છે. જ્યારે તમે એ વિશેષ ઉપદેશ સાંભળશો ત્યારે તમને એવી પછી ખાત્રી થશે કે વિશેષોપદેશ ન સાંભળ્યો હોત તો અત્યાર સુધીનો વાર્તાલાપ પ્રાયઃ અપૂર્ણ જ રહી જત. એક ગૃહસ્થ પુરુષ સંસારમાં સુખ-શાન્તિ પૂર્વક જીવન ગુજારતાં કેવી રીતે યશ-માન મેલો જાળવી શકે તે એકી સાથે વિશેષ-ઉપદેશમાં જ કહી દેવા માટે મેં બાકી રાખ્યું છે. આજના જેટલી બળવતી જીજ્ઞાસા રાખી કાલે આવશો તો તમને ઘણું નવું જાણવાનું મળશે એમ હું માનું છું.

૧૩ કર્તવ્ય—વિચારણા.

શિષ્ય—જાને આપે નીતિ સંબંધી વિશેષ ઉપદેશ સંભળાવવાનું કહ્યું હતું.

સૂરિ—વિશેષ ઉપદેશમાં મારે વહી અગત્યની વાતો

આજમુ, દીર્ઘસૂત્રી અને ઢાંગી હોય તે આપણું હારિદ્ર્ય દૂર કરવામાં કેવી રીતે ઉપયોગી થાય? મસલતના સંબંધમાં બીજી પણ એક વાત લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. મસલત પુરી થઈ ગયા પછી ત્યાંને ત્યાં લાંબો વખત બેસી રહેવાથી કોઈ આવતા-જતા પથિકને શંકા કરવાનું કારણ પ્રાપ્ત થાય છે અને મસલત કરનારના સંબંધમાં વિવિધ-વિચિત્ર અફવાઓ બહાર આવે છે. જગતમાં ચિત્ર-વિચિત્ર પ્રકૃતિ-વાળા અસંખ્ય મનુષ્યો હોય છે. તેઓ પોતાની કુદૃષ્ટિ અનુસાર કદપનાઓ કરે છે અને આપણા ઉચ્ચ ઉદ્દેશોને પણ વ્યર્થ બનાવી દે છે. એક સ્થળે કહ્યું છે કે જે સમાજમાં કોપી, મુખના લોહુપી અને કૃપણ લોકો મોટા પ્રમાણમાં વસતા હોય છે તે સમાજ પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકતો નથી. વિચાર કરો કે જ્યાં સૌ કોઈ પોતપોતાની મુખસગવડ અને સમૃદ્ધિ વધારવામાં ગાંડાતૂર જેવા બની ગયા હોય ત્યાં પોતાના અન્ય ધર્મબંધુઓનો ઉદ્ધાર કરવા જેટલો ખ્યાલ પણ કેમ ઉદ્ભવે? જે સમાજમાં આત્મલોગ, પરહિત અને ત્યાગના તત્વો અદ્રશ્ય થઈ ગયા હોય તે સમાજ છિન્ન વિન્ન થઈ જાય, એના યોગબંધ દાખલા ઇતિહાસના પ્રકરણોમાં મળી આવે છે.

“હું નિર્જાન છું, મારાથી શું થઈ શકે?” એવા નિર્જાનતાના વિચારોને હૃદયમાં સ્થાન આપવાથી થોડી-ઘણી શક્તિ હોય છે તે પણ હુમ થઈ જાય છે. એક વિદ્વાન્ નીતિકારે તો

ખેટલે સુધી કહ્યું છે કે વિવેકી પુરૂષે હંમેશાં મ્હોટા મનોરથો કરવા. કારણ કે દૈવ પણ જેના જેવા મનોરથો હોય છે તેવાં જ ક્ષેત્રો આપવાને નિરંતર પ્રયત્ન કરે છે. નિરાશા અને હઃખથી દુઃખાર્થ ન જતાં સંસારચુદ્ધમાં પ્રસન્ન મને સદા તત્પર રહેનાર ગૃહસ્થ સર્વ વિજયી નીવડે છે. કલેશ કે હઃખને તાજે થઈ જવાથી કલેશાદિ આપત્તિઓ ચાલી જતી નથી. ઉલટું તે પોતાનો ભયંકર પ્રભાવ દાખવી મનુષ્યોનું સત્ત્વ ચુસી લે છે. ગમે તેવી વિપત્તિ આવી પડે તો પણ પુરૂષાર્થી જનોએ પોતાનું કર્તવ્ય ન ચુકવું. કર્તવ્યશીલ પુરૂષ બહેલો યા મ્હોટો આખરે વિજયલક્ષ્મીની વરમાળ પહેરવા લાગ્યશાળી થાય છે. કાયર કિંવા બીકણ મનુષ્યો કે જેઓ નજીવી આકૃત દ્વરથી જોઈને ગભરાઈ જાય છે, તેઓ પોતાના પૂર્વના ઉદ્ધમના કૃપાને પણ ગુમાવી જોડે છે. કેટલાક કળાવાન અને વિચારવાન મનુષ્યો પણ બહારથી જોતાં એવા નિર્બળ અને કાયર જેવા જણાય છે કે તેમને જોઈ આપણને દયા આવ્યા વિના ન રહે. સંસારીઓની મધ્યમાં આવા લોળા-ભદ્રિક પ્રાણીઓ અણધાર્યા છુંદાઈ જાય છે.

શિષ્ય—આપનું કહેવું યથાર્થ છે. પણ તેથી બચવાનો કંઈ ઉપાય બતાવશો ?

સૂરિ—જયની વાંછા કરનાર પુરૂષે સર્વ કાર્યોમાં પોતાનું સામર્થ્ય બતાવી આપવું જોઈએ. “ અમે લોકોના પાદ પ્રહાર નીચે ચગદી જવાને માટે ઉત્પન્ન નથી થયા, પણ કંઈક

કરી બતાવવાને આ જગતમાં અમણે અવતરણ થયું છે ” એમ ઠાવી દેદીને હાંતો દાસ સંસારને ચિદ્ર કરી આપવું જોઈએ. ચાલ કળાવાન મનુષ્યે પણ તેમની અંધારી કાટડીમાં ભૂખે પડ્યા રહેતા અને જાને તે રીતે જીવન નીચાવતા જોવામાં આવે છે. મું તેઓ પારે તો રાધાની સાથે જગત ઉપર ઉપકાર ન કરી શકે ? પણ નહીં, તેઓ પોતાનું આત્મ-વીર્ય કુકુશાવી ખૂદાર મેદાનમાં આવી શકતા નથી અને તેથી તેમના કાર્યની કદર પણ થઈ શકતી નથી. એટલા માટે જ એક ક્ષણે વાજબી રીતે કહેવામાં આવ્યું છે કે કલ્યા પુર-વોએ ઉત્તમ એવી કંઈક પણ પોતાની પ્રસિદ્ધિ રાખવી. કોઈ પણ કળાવાન-કસબી મનુષ્યે અંધારા ખુણામાં પડી રહી જીવનને વ્યર્થ જેવું નહીં બનાવો તેવું જોઈએ. જગતમાં કેટલીક વાર બાહ્ય આડંબર કરવાની પણ જરૂર પડે છે. એકલી સરળતાથી કામ નથી ચાલતું, એટલા વાસ્તે પોતાના મનની સરળતા-ભદ્રિકતા સર્વ ક્ષણે પ્રકટ થઈ જાય એવો દેખાવ ન કરવો. વ્યવહારના ક્ષેત્રોમાં જ્યાં જ્યાં ધૃષ્ટતા અને આડંબરની જરૂર જણાય ત્યાં ત્યાં તેના આશ્રય લેવો જોઈએ. આડંબર ન રાખનાર માનુષ્યની પ્રાય માનખડના થાય છે. માટે બુદ્ધિ-શાળી પુરુષે પોતાનો આડંબર કોઈ પણ ક્ષણે ન મૂકવો.

કેટલાક ગૃહસ્થો થોડા ઘણા મીઠા ચખ્ખા સાબળી ગમે તેની ઉપર વિશ્વાસ મુકી મુગ્ધ થઈ જાય છે. સંસારના લીપણુ સ ગ્રામમાં એવી વિશ્વાસ નિર્ભરતા બંધકર થઈ પડે છે. વિ-

વેડી પુરૂષો ખારીક કસોટી કર્યા વિના હોઈની ઉપર વિશ્વાસ રાખતા નથી. તેમાં પણ કેવલી ભાષિત ધર્મની ઉત્થાપના કરનારા, પોતાનો મત સ્થાપવાના કઠાગ્રહથી આર્તિ, શૈદ્ર બ્યાન કરનારા, પાખંડી, નિર્દય, યવન દેશના રહીશ, ડગ, એકવાર આપણી સાથે લડેલા-ઝઘડેલા, ખાળક, સીચો, સોની, જળ, નાગની, સ્વામી, અસત્ય બોલનારા, નીચ લોકો, આગમુ, પરાક્રમી, લડવૈયા, કૃતદ્વં, ચાર અને નાસ્તિક એટલા લોકોનો હોઈ કાળે પણ વિશ્વાસ ન જ કરવો, એમ આપણા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં અનેક પ્રસંગોએ પુરવાર કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરથી સત્પુરૂષોનો પણ ખીલકુલ વિશ્વાસ ન કરવો એમ માની લેવાનું નથી. આપણે જેની પાસે હંમેશા રહેતા હોઈએ. પ્રસંગોપાત જેમની પાસે નિરંતર આવ-જા થયા કરતી હોય અને જેમનામાં કરેલપણું વિગેરે ગુણોની ખાત્રી થઈ ચુકી હોય તેમની સાથે વિશ્વાસયુક્ત પ્રસંગો પાડવામાં વાંધો ન લઈ શકાય. સમાગમ વિના પુરૂષની કે સ્ત્રીની પરીક્ષા થતી નથી. એટલા માટે પ્રથમ સામાન્ય પ્રસંગો પાડી અમુક માણસ વિશ્વાસપાત્ર છે કે નહીં તેના નિર્ણય કરવો અને ત્યાર પછી પદ્મનુસાર વર્તન રાખવું અનિવાર્ય અથવા સંત-સમાગમનાં સંસ્કારોને જો કોઈ જ ન સમજી શકે અને ન્યાયી પુરૂષનાં કાંઈ નવો લાલ મોં નાં તેને યજ્ઞનું એક મહાહાત્ય મારવું એવા પુરૂષો ઉપર વિશ્વાસ તિલાંશ હદા મુકવવામાં કંઈ માન્ય નથી. સમજી શકે પુરૂષ જગતમાં પાડે

દુર્લભ છે. તેઓ જગતના આશ્રેયો અને સંકલ્પો મુજે
 મોડાડે સહન કરવાને ટેવાયેલા હોવાથી આપણા અસહ્ય
 રહેવારને માટે વાંધો ઉઠાવતા નથી. પરંતુ એનો અર્થ એવો
 તો ન જ થવો જોઈએ કે હમાશીલ પુરૂષ પ્રત્યે નિર્હય-હર
 બનવું એ સહિસલામત છે. મુગંધી ચંદનનું મથન કરવા
 છતાં ચંદન તો આખર સુધી પોતાનું કર્તવ્ય બળવે જાય
 છે અને જગતને મુગંધી પુરી પાડે છે. સત્પુરૂષો પણ તેવીજ
 રીતે પોતાનો ધર્મ બળવે છે. પરંતુ આપણે તેમના પ્રત્યે
 જેમ અને તેમ બહિષ્કાર અને શ્રદ્ધાવાન બનવાની કોશિષ
 કરવી જોઈએ. મલય પર્વત ઉપરના સાગનાં તથા બીજાં એવા
 વૃક્ષો ચંદનના સંગમાં રહેવાથી ચંદન સરખાજ બની જાય
 છે એવી કિંવદન્તી છે. જો જઠ પદાર્થ આવી રીતે સમાગ-
 મના ઉત્તમ લાભ લઈ એ લોભ ચિરસ્થાયી રાખી શકતા
 હોય તો મનુષ્ય પ્રાણીએ મહાપુરૂષોની સારી સોજાતનો લાભ
 લઈ આત્મકત્યાણ કરવા શા માટે ઉજમાળ ન થવું ? મોટા
 પંડિતો, ધર્મશાસ્ત્રના પારંગત પુરૂષો, સારા ઉપદેશકો અને
 પ્રાઠ વયના પુરૂષોની સેવા કરવાનો પ્રસંગ કવચિતજ પ્રાપ્ત
 થાય છે. એવો પ્રસંગ બાળ્ય યોગે પ્રાપ્ત થાય તો તે સાર્થક
 કરવા મુકવું નહીં, જહારથી સારા લાગતા માણસના વચનમાં
 અથવા વ્યવહારમાં ચિથિલતા-ઢંભ કે વ્યવહારથી વિરૂદ્ધ
 વર્તન જોવામાં આવે તો ટાઢા સુરૂષોએ તેથી બરમાળ નહીં
 જતા એવા મનુષ્યોનો સમાગમ વર્જવો; કારણ કે જે માણસ

પોતાનું હિત કે કલ્યાણ ન કરી શકે તે આપણું કલ્યાણ શી રીતે કરે ? સજ્જનની પરીક્ષા કરવામાં તેના હીનકુળનો ખડું ઝાંખો ખ્યાલ દોડાવવાની આવશ્યકતા નથી, હીનકુળમાં ભાગ્ય દોષને લીધે મનુષ્ય ઉત્પન્ન થાય તેથી કરીને તે હીનજ હોય અને સદા હીન જ રહે એમ કંઈજ નથી. ગમે તેવા કુલનો માણસ પોતાના પરાક્રમથી, તપસ્થાથી, જ્ઞાનથી અને ધનથી ક્ષણ માત્રમાં સારા કુલીન લોકોમાં ગણાય છે. જ્યારે એથી ઉલટું અપકર્મો-પાપકર્મો અને ભયંકર આચારોથી ક્ષણ માત્રમાં પોતાની કુલીનતા ગુમાવી દે છે. ઉત્તમ દરજ્જે ચડતી વખતે મનુષ્ય માત્રે એક સાવચેતી રાખવી જોઈએ. જે પદાર્થ જેટલો ઉંચો ચડે છે, તેટલોજ પાછો કાળપ્રભાવે કે અન્ય કોઈ અદૃષ્ટ કારણે પાછો પડે છે. મનુષ્યના સંબંધમાં પણ પ્રાયઃ તેમજ જનતું જોવામાં આવ્યું છે અને આવે છે. વિધિની અનુકૂળતાને લઈને ઉંચે દરજ્જે ચડેલા પુરૂષો જ્યારે અંધાપાત પામે છે ત્યારે તે તેમને અસહ્ય થઈ પડે છે. ધન દોલત અને વૈભવના ગિરિ-શિખરે ચડી પાછું નીચે પડવાનું પ્રાપ્ત થાય તો તેવે વખતે ચિત્તને ખુબ દ્રઢ બનાવી સંસારની અનિત્યતા અથવા અસ્થિરતા ચિંતવી પ્રસન્નતા પૂર્વક સંઘળું વેદી લેવું જોઈએ. જે તેટલું સામાર્થ્ય અંતરાત્મામાં ન હોય તો બહુતર છે કે ઉન્નતિના શીખરે પહોંચવા કરતાં મધ્યમ સ્થિતિમાંજ સંતુષ્ટ બની સરજતા અને સાદાઈમાં જ ખરું સુખ માની લેવું.

મારું કુળ કેવું ? મેં શાસ્ત્રનો કેટલો અભ્યાસ કર્યો છે ?

મારે આજે ખાન કરીને કયા કયા કર્ત્ત્વો કરવાનાં છે ? મારી આવક અને બાવક કેટલી છે ? મારા વચનમાં કેટલી શક્તિ રહેલી છે ? મારે કેટલો ધર્મ લેવાનો છે ? મારો બુદ્ધિવૈભવ કેટલો ? મારી શક્તિ કેટલા પ્રમાણમાં છે ? મારા દુરમનો કયા કયા છે ? હું કોણ છું ? હમણું કેવો કાળ વર્તે છે ? મારા હાથમાં કેવા કેવા સાધનો છે ? મારા સહાયકો કોણ કોણ છે ? મારા કાર્યનું પરિણામ શું આવશે ? દેશ તથા કાળનો આજ્ઞા સમાજ ઉંચકેવી અસર થઈ રહી છે ? મારી સામગ્રી કેટલી છે ? મારા વિરોધીઓ અને અમૃક વિષયમાં બાંધી લેવાનો પ્રયત્ન કરે તો મારે તેમની સામે કેવા ઉત્તરો તૈયાર રાખવા ? આવી અને બીજી અનેક બાબતો શ્રદ્ધાએ વિચારવી જોઈએ. અવિચારીપણે જ્યાં ત્યાં પ્રવેશ કરવાથી આખરે માનહાની ધાય છે, એટલુંજ નહીં પણ જે કંઈ સાધન-સામગ્રી પાસે હોય તે પણ શુભાવી દેવી પડે છે. વિચાર એજ મનુષ્યોનું મનુષ્યત્વ છે. અવિધ્ય માટે તૈયારીઓ કરવી અને એ તૈયારીઓ ગરાબર થાય એટલા માટે પોતાનો વર્તમાન અને ભૂતકાળ બતાબર વિચારવો એ કાલ્યા પુર્યોનું પ્રધાન લક્ષણ હોય છે. જેઓ ઉપર કલ્યા તેવા પ્રશ્નો વિચારી અગાઉથી તંત્રા નિર્ણયો કરી રાખે છે તેઓ વ્યવહારમાં કદાપિ નાનીપાત્ર થતા નથી. જીવન એક પ્રકારનો સંગ્રામ છે. સંગ્રામમાં-યુદ્ધમાં જતાં પહેલાં સૈનિક જેવી રીતે પોતાના સામર્થ્ય અને સાધનની બધી તૈયારીઓ કરી લે, તેવીજ રીતે મનુષ્ય

માત્રે વ્યવહાર-સંગ્રામમાં પડતાં પહેલાં આસપાસની તમામ પરિસ્થિતિનો એકાગ્રચિત્તે વિચાર કરી લેવો જોઈએ. પોતાની શક્તિ ઉપર હદ ઉપરાંતનો વિશ્વાસ રાખનાર મનુષ્ય જેવી રીતે ખુવાર થાય છે, તેવીજ રીતે પોતાની શક્તિ ઉપર લેશ માત્ર વિશ્વાસ નહીં રાખનાર મનુષ્ય પણ ખુવાર થાય છે. પોતાની યથાર્થ શક્તિ અને સાધનના સંબંધમાં યોગ્ય અભિમાન હોવું એ વિજયની અર્ધી ખાત્રી છે. વિજયની પ્રાપ્તિમાં વિઘ્ન નડે તો તેથી નિરાશ ન થવું. આશાની સાથે નિરાશા તો વળગેલીજ છે. એ દ્વંદ્વોનો નાશ થઈ શકે તેમ નથી. જેમ સુખની સાથે દુઃખ, આનંદની સાથે શોક, એક બીજાની પાછળ લાગેલાજ છે, તેવી રીતે લાભ અને હાની, જય અને પરાજયના સંબંધમાં પણ સમજી લેવું. મનુષ્યે પોતાથી બને તેટલો પ્રયત્ન કરવો. પરિણામ તો હંમેશાં પૂર્વના સંચિતાનુસારજ આવી મળે છે. જો આપણને એમ લાગે કે કોઈ એક પ્રકારનો દૈવી ઉપદ્રવ અથવા માનુષી વિરોધ સદંતર નડ્યા કરે છે તો દૈવી ઉપદ્રવ દૂર કરવાને પુણ્યકાર્ય-શાંતિકર્મ કરવાં અને માનુષી ઉપદ્રવ હોય તો તે પોતાનાં બળ અને બુદ્ધિ-પરાક્રમથી દૂર કરવો. પરંતુ હતાશ થઈને લમણે હાથ મુકીને બેસી તો નજર રહેવું. ઉત્તમ પુરુષો વિઘ્નથી પુનઃ પુનઃ પરાભૂત થવા છતાં પોતાના પ્રારબ્ધ કાર્યને કદિ પણ ત્યજતા નથી. આખર સુધી પ્રમાણિકતા અને સત્યનિષ્ઠા પૂર્વક તે હેતુને વળગી રહે છે. તમારે પણ એવીજ રીતે ઉત્તમ પુરુષની કોટીમાં પ્રવેશ કરવાનો ઉત્સાહ દર્શાવવો જોઈએ.

મનુષ્ય એક માણસકે પ્રાણી છે, તે એકલો પછી શક્તિ
 નથી. તેને પાતાના કુટુંબીઓ, મિત્ર-જાણીઓ અને અ
 ડોરડી-પાંડોરડીના આદેશ અનુસરિકે માલે એવાં સમજા
 વિના પાલનું નથી. સમાજમાં રહેનારે પાતાના કુટુંબ-જા
 વડની સાથે પાતાની આજ્ઞાશક્તિ અનુસરિકે એવાં સમજા
 અનુસરિકે પણ વિચાર કરવાં એવાં. એ તે તેમ ન કરે તો
 મહા દુષ્કારી બન્યા અને દુષ્કારીને મનુષ્ય આ જગતમાં તો
 જવાનો પ્રીતિદાયક પણ પડે છે, તે કારણે તે પાતાના
 આત્માને પણ અસરકાર અનુસરિકે કરી અવે છે. સમાજમાં
 એક પ્રાણી તરીકે મનુષ્યે પક્ષાં, પક્ષાં જાંવડો જાંવડો આવા
 વસ્તુ છે. " આપણું કોઈને જાણ આપું હોય તો તે મને
 તે જાણે પણ પાળવું " એ જાણવાં મુખી સમાજમાં પ્રતિષ્ઠા
 પૂર્ણ કરેવું હોય ત્યાંમુખી જાણ સમાજમાં રાખવી તેની
 સાથે એક નીતિદાર એમ પણ કહે છે કે— " કુલુલ કરેલા જમ-
 નનો ભંગ, મધ વસ્તુનો શોક અને કોઈનો નિરાશા એ ત્રણ
 વાનાં કોઈ કાળે પણ ન કરવાં " આ સ્વયં કયન વિશે કું
 પારું છું કે વિશેષ વિવેચનની જરૂર નથી.

શિષ્ય—સમાજમાં હંમેશાં રાણીના અને કુટુંબના
 અપરાધો સાવતાજ હોય, અમારે સમાજના એક અંગ તરીકે
 કેવું વલણ લેવું ?

સૂરિ—એ વ્યક્તિ પાતાની પતી શક્તિને રાણી, કોમ
 કે કુટુંબના કુટુંબ-કેદર કરવાનો પ્રયત્ન ન કરે તે અતિદોષી

માત્રે વ્યવહાર-સંગ્રામમાં પડતાં પહેલાં આસપાસની તમામ પરિસ્થિતિનો એકાગ્રચિત્તે વિચાર કરી લેવો જોઈએ. પોતાની શક્તિ ઉપર હદ ઉપરાંતનો વિશ્વાસ રાખનાર મનુષ્ય જેવી રીતે ખુવાર થાય છે, તેવીજ રીતે પોતાની શક્તિ ઉપર લેશ માત્ર વિશ્વાસ નહીં રાખનાર મનુષ્ય પણ ખુવાર થાય છે. પોતાની યથાર્થ શક્તિ અને સાધનના સંબંધમાં યોગ્ય અભિમાન હોવું એ વિજયની અર્ધી ખાત્રી છે. વિજયની પ્રાપ્તિમાં વિઘ્ન નહોતો તેથી નિરાશ ન થવું. આશાની સાથે નિરાશા તો વળગેલીજ છે. એ દ્વંદ્વોનો નાશ થઈ શકે તેમ નથી. જેમ સુખની સાથે દુઃખ, આનંદની સાથે શોક, એક બીજાની પ્રાપ્તિ સામેલાજ છે, તેવી રીતે લાભ અને હાની, જય અને પરાજયના સંબંધમાં પણ સમજી લેવું. મનુષ્યે પોતાથી અને તેટલો પ્રયત્ન કરવો. પરિણામ તો હંમેશાં પૂર્વના સંચિતાનુસારજ આવી મળે છે. જો આપણને એમ લાગે કે દોષ એક પ્રકારનો દેવી ઉપદ્રવ અથવા માનુષી વિરોધ સદંતર નહીં કરે છે તો દેવી ઉપદ્રવ દૂર કરવાને પુણ્યકાર્ય-શાંતિકર્મ કરવાં અને માનુષી ઉપદ્રવ હોય તો તે પોતાનાં ગુણ અને બુદ્ધિ-પરાક્રમથી દૂર કરવો. પરંતુ હતાશ થઈને સમજી શકાય સુકીને બેસી તેમ નજર રહેવું. ઉત્તમ પુરૂષો વિઘ્નથી પુનઃ પુનઃ પરામર્ત થતા હતાં પોતાના પ્રારબ્ધ કાર્યને કદિ પણ ત્યજતા નથી. આખર સુધી પ્રત્યક્ષિતા અને સત્વનિષ્ઠા પૂર્વક તે હેતુને વળગી રહે છે. તમારે પણ એવીજ રીતે ઉત્તમ પુરૂષની કોટીમાં પ્રવેશ કરવાનો ઉત્સાહ દર્શાવવો જોઈએ.

મનુષ્ય એક માત્રાનું જીવંત છે. તે એક જ રસે રસે
નથી, તેને પાણીના કુદ્દાની જેમ, સુગન્ધ-દ્રવ્યોના રસને સહ
કેદારી-પાદારી જેવા કાલે અમલદાર જે સુગન્ધ-દ્રવ્યના સ્પર્શ
કરના આશુ નથી. સમાજના કહેવારે એકાદ સુગન્ધ-દ્રવ્ય
પરની સાથે પાણીના અમલદારના સુગન્ધ-દ્રવ્યને સ્પર્શ કરી
સમજાવે. પણ વિચાર કરે તો એકાદ એક જે એક ને કે એક
મદ્ય-પાણી અમલદાર અને પાણીના અમલદાર એક સમજાવે તે
સર્વનો પીણાપાક થઈ પડે છે, તે કેવલ તે એકના
આમાને પણ અમલદાર અમલદારને લઈ લઈ છે. સમાજના
એક માણે તરીકે મનુષ્યે પછા પછા પડેલા અમલદાર
વરતક છે. " આપણે કોઈને જયન આપું હોય તો તે મને
તે જોને પણ પાગલ " એ વાતના મુખી સમાજમાં અનિશ્ચ
પૂર્વક રહેવું હોય તમામી આસ સમાજમાં રાખી તેની
સાથે એક નીનિશ્ચ એમ પણ કહે છે કે " કબુલ કરેલા વચ
નના બન, તો અમલદાર એક અને કોઈના નિશ્ચાન એ ત્રણ
વાના કોઈ કોઈ પણ ન કરે. " આ રસે કયન વિશે હું
ધારું કે વિશેષ વિવેચનની જરૂર નથી.

શિષ્ય- સમાજના હવેના સાચીના અને કુદ્દાના
અમલદાર સાલવા હોય, એમ કે સમાજના એક જ નતરીકે
કેવલ પલ્લવ હોય ?

સ્ત્રી- જ સકલ પાત્રની જીવંત અકલ-સાતિ, કોમ
કે કુદ્દાના હવેના કદર કરવાના પ્રયત્ન ન કરે તે અતિદોષી

ગણાય. સમાજના એક અંગ તરીકે જે આપણે ગણવા ઈચ્છતા હોઈએ તો જાતિ કે કોમના સુખ-દુઃખને આપણે પોતાનાજ સુખ-દુઃખ માની લેવાં જોઈએ. પેટને કંઈ પીડા થતી હોય તો હાથ-પગ વિગેરે અવયવો શું બેદરકારપણે બેસી રહે ખરા ? શું તે વખતે આંખ-કાન-નાક-જીભ વિગેરે મળી પેટને કહેવા લાગી જાય કે-“ સારું સારું ખાવાનું તો તું ભરી રાખે છે, અમે તારા દુઃખમાં શામાટે મદદ કરીએ ? ” અંગાંગીભાવમાં એવા વિવાદને સ્થાન નથી. સમાજના એક અંગ તરીકે આપણે સમાજના દુઃખ-કષ્ટની અવગણના ન કરવી જોઈએ. કોમ કે જ્ઞાતીમાં જે કલેશ અને કુસંપ ચાલતા હોય તો કોમના એક પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થ તરીકે તમારો તે કલેશ-કુસંપ દૂર કરવા એ તમારું અન્યતમ કર્તવ્ય છે. કોમની નિંદા અથવા અવનતિ એ તમારી પોતાનીજ નિંદા અથવા અવનતિ છે. કોઈ પણ કોમમાં જ્યારે કુસંપ વધે છે ત્યારે જહારના લોકો કોમની નિંદા તો કરે છેજ; પરંતુ તેની સાથે કોમના પ્રતિષ્ઠિત આગેવાનો અને માનનીય ગૃહસ્થોની પણ અપકીર્તિ કર્યા વિના રહેતા નથી. અને એમ બને એ તદ્દન સંભવિત છે. સારાંશ એ છે કે જ્ઞાતિની, સંઘની કે સમાજની કુસંપ-કલેશવાળી સ્થિતિ સુધારવાનું નિરંતર લક્ષ રાખવું જોઈએ. “ જ્ઞાતીમાં કુસંપ ચાલે છે એમાં અમને શું ? ” એમ વિચારી ઉપેક્ષા ન કરવી. એક સ્થળે કહ્યું છે કે-“ જ્ઞાતિઓ એક-બીજાની સાથે કલેશ-કુસંપ કરવાથી પ્રાયઃ

પાયમાલ થઈ જાય છે. તેજ સાતી જો એક-ખીજાની સાથે સંપં અને સફળતાવં પૂર્વક વર્તન-વ્યવહાર રાજો તો જળમાં જેમ કમલિની વધે તેમ વૃદ્ધિ પામે. આપણી સાતીઓ, જળમાં કમલિની વધે અને પૂર લલકારી ખીલે તેવી રીતે ઉત્પત્તિમાં આગળ વધે અને પ્રકુલ્લિત યાય એવો દરેક પ્રયત્ન સાતિના હિતચિંતકોએ અને સાતીના સેવકોએ કરવો જોઈએ.

શિષ્ય—સાતીમાં વૈર-વિરોધ કેમ વધતા હશે અને તે વૈર-વિરોધોનું નિકંદન શી રીતે યાય ?

સૂરિ—મતલેહને લીધે પ્રાંતશઃ સાતિમાં ભાગ કે તડા પડી જાય છે. મતલેહનું આપણે ધણ ચકતું નથી. કારણકે મતલેહ અનિવાર્ય છે. પણ જો મતલેહને પરિણામે ઉપજનારાં વૈર-વિરોધ અટકાવવાં હોય તો ડાહ્યા મનુષ્યોએ બહુમતીને માન આપી સાતીની એકતા જાળવી રાખવી જોઈએ. “હું જ ખરો, માફ ધાર્યું જ થવું જોઈએ” એવો દુરાચાર રાખવાથી કલેશના મૂળ રોંપાય છે. આપણા પ્રમાણિક મત-લેહો અલ-બત્ત રજુ કરવા અને સાતિ બંધુઓને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવો; પરંતુ જમી તે ભોગે તે મતલેહને માન મેળવું જ જોઈએ અને તેનો સ્વીકાર થવો જ જોઈએ એવો આચાર સાતિના હિતેષીઓને માટે યોગ્ય ન ગણાય. હું આગળજ કહી ગયો છું કે સમાજમાં રહેનાર આણીને ઘણી વાર પોતાની ઇચ્છાઓ-મનોરથો અને યોજનાઓના સંજોગમાં સંયમિત થવું પડે છે. આવા મત-લેહના પ્રસંગમાં પણ સંયમ, શાંતિ

(૩૪૮)

અને ધીરજતાથી કામ લેવું એ શ્રેયસ્કર છે. વૈર-વિરોધની આગાહી થતાંજ કેટલાક ડાહ્યા ગણાતાં પુરૂષો જ્ઞાતીની આગેવાનીમાંથી ખસી જાય છે, એ પણ ઇચ્છવા યોગ્ય નથી. સુખ મનુષ્યે સર્વ શુભ કાર્યોમાં આગેવાની ભર્યો ભાગ લેવા અમુક જોખમે પણ તૈયાર રહેવું જોઈએ. જો આવો ભાગ નિસ્પૃહતા પૂર્વક અને સેવાની ભાવનાથી લેવાય તો તો ઘણુંજ ઉત્તમ ગણાય. કપટતા વાળી નિસ્પૃહતા ખતાવનાર મનુષ્યો પણ જો પોતાના ઉદ્દેશો ભઠ્ઠી રીતે પાર પાડે છે, તોપણ અંતઃકરણ પૂર્વક જો માણસ નિસ્પૃહતા ધરાવતો હોય તે સમાજનું સ્વયંજીવન દારિદ્ર્ય જોત જોતામાં દૂર કરી દે એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે? આગેવાનોમાં એક શુભ મુખ્યત્વે હોવો જોઈએ અને તે એજ કે અનિર્ણય. અર્થાત્ આગેવાનમાં ઇર્ષ્યા કે મત્સર ન હોવાં જોઈએ. ઇર્ષ્યા અને મત્સરવાળો આગેવાન જ્ઞાતીરૂપી જહાજને ભર દરીયે લઈ જઈ ઉધું વાળી દે છે. તેમ કરતાં તેને લેશ પણ આંચકો નથી લાગતો. કારણકે તે પોતાને ઇર્ષ્યા અને મત્સરનાની ડાકણના પંજમાં એવો આ બાદ રીતે ફસાએવો હોય છે કે તેને સારાસારનો વિચાર કરવા જેટલો અવકાશ પણ મળી શકતો નથી એટલાજ માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે સારા પુરૂષોએ ઇર્ષ્યા મત્સરનાથી કોઈપણ કાર્ય કરવા ઉત્તુક ન થવું. તેજજ કોઈ સુયોગ્ય પાત્ર પ્રત્યે પણ ઇર્ષ્યા-મત્સરનાય પારણ ન કરવો જ્ઞાતીના એક આગેવાનના અન્ય આગેવાન હો તો આ સુત્ર ખાસ દમરજમાં રાખવો.

સમાજના મુલ્યે જીવેલાને શિરે એક બીજી પણ જવાબદારી રહેલી છે. પોતાનો કાર્યમિત્ર કે સ્વધર્મી બન્યું બહુધારી આદ્યમાં આવી પડ્યો હોય તો તેને તન-મન-ધનનો ભોગ આપી બચાવવો અને તેને સારી સ્થિતિમાં લાવી મુકવો એ જાતીના સ્વયં તરીકેનું એક મુખ્ય કર્તવ્ય છે. વિચાર કરો કે આપણી પાસે પુરતી સત્તા અને સંપત્તિ હોય અને એટલું ઇલાં આપણે આપણા સ્વધર્મી બંધુઓ, મિત્રો અને બાકી-જેનોને કાંઈ પણ રીતે ઉપયોગી ન થઈ શકીએ તો તે સત્તા તથા સંપત્તિ શું કામની ? હીન બંધુઓ અને જેનોના ઉદ્ધાર-માંજ સત્તા કિંવા સંપત્તિની ખરી સાર્યકતા રહેલી છે. ખાકી ખાવું-પીવું-એક-આરામ કરવો એ તો કાયર અને દોહી મનુષ્યોથી પણ બની શકે છે. પણ તેમાં કંઈ પુરુષાર્થ નથી. હાલના મનુષ્યે હરિદ્રી અવસ્થામાં આવી પડેલા પોતાના મિત્રની, સ્વધર્મી બંધુની, પોતાની અપેક્ષાએ કૂળ મર્યાદામાં નહોતું શુભમાં શ્રેષ્ઠ દરજ્જાના હોય તેવા માણસની તેમજ વિ-ધવા કે વાંઝણી જેનેની યથાશક્તિ આસના-વાસના અવશ્ય પડવી જોઈએ. ગૃહસ્થ ધર્મ યથાયોગ્ય રીતે પાળવા ઈચ્છતા તત્તજનોએ ઉજા કથન હંમેશા સ્મરણમાં રાખવું એટલુંજ બનતું નથી તેનું પાલન પણ થવું જોઈએ.

શિષ્ય—આ જગતમાં જો કોઈ લોકપ્રિય થવા બનતું નથી છે. છતાં કેટલાકે લોકપ્રિય થવાને બદલે ઉલટા હાસ્યાસ્પદ થઈ પડે છે તેનું શું કારણ ?

પોતાની બડાઈ હાંક્યા કરે અને “ હું શૂરવીર પુર-
 મગણી છું ” એમ સમજી સૌને પોતાની બેદરકારી દે-
 ની પુરૂષ અંતે મિથ્યાભિમાનમાં ને મિથ્યાભિમાનમાંજ
 સિં વિગેરે હારી જાય છે. જે માણસ દેશભીની પ્રાપ્તિ
 વિકાર પામે, વાચાળતામાંજ પાંડિત્ય સમાયેલું છે એમ
 પોતાને પંડિતમાં ગણાવે અને જોશીના કહેવા માત્રથી
 વિધ્યમાં રાજ થશે એમ માની રાજપદની વાંછા રાખ્યા
 પ્રકટપણે મૂર્ખતા બતાવી લોકોમાં દયાપાત્ર થઈ
 જે માણસ કોઈ ન સમજે એવાં કલીષ્ટ વચનો બોલી
 કવિ માને, પંડિત પુરૂષોની સભામાં પોતાના
 પોતેજ કર્યા કરે અને જે શાસ્ત્રનું નામ સ્વપ્નમાં
 સાંભળ્યું હોય એવા શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા કરવા તૈયાર
 થ તે માણસને લોકો છેટેથી નવ ગજના નમસ્કાર કરી
 માને છે. જે ઘણાં ખુશામતીવાળાં મીઠાં વચનો બોલી
 પળવે, હસતાં હસતાં પારકાના મર્મ લેદવાનો પ્રયત્ન
 ને પોતે નિર્ગુણી છતાં ગુણી પુરૂષોની નિંદા કરવામાં
 ગ લે તે માણસ જનસમુદાયમાં કરવતના જેવો ગણાઈ
 અર્થાત્ તેની જીભમાં કરવતની માફક માત્ર ગમે તેમ
 ખવાની જ શક્તિ છે, એમ બધે મનાઈ જાય છે. જે
 વિદ્વાન છતાં મ્હોટી ખૂમો પાડી પોતાની વિદ્વત્તા બહેર
 થે, જે કૃપણ પુરૂષ પાસેથી પણ મ્હોટા ધનના બદ-
 લા રાખે અને અવસર જાણ્યા વિના જ્યાં ત્યાં માથું

મારે તેવા માણસો પણ અકારા યથા પડે છે, ઉપર કદાચ તે દોષોમાં તો એક દોષ પણ હોય તો તે ભારે અનર્થકારક થાય છે. ખરેખરા લોકપ્રિય થવું હોય અને એ રીતે લોકહિત કરવું હોય તો ઉક્ત વિવેચનમાં મનુષ્યની જે ખામીઓ ખતાવવામાં આવી છે તે ઉપર વિચાર કરશો અને દોષો હોય તો તેનું પ્રજ્ઞાલન કરી દોષોના સ્થાને શુભનો અભિપેક્ષ કરશો તો આપણો શ્રમ સાર્યક થશે.

શિષ્ય—પરંતુ લાંબા કાળના દોષો દૂર કરવા એ કંઈ સહેજ નથી. આપના જેવા કુમારુ મહાત્માઓના કૃપા-પ્રસાદે કદાચ તેમ ખની શકે; પરંતુ અમે પોતે અમારી જાતને સુધારીએ એ તો અશક્ય જેવું જ લાગે છે.

સૂરિ—શુદ્ધો તો માત્ર અંશુલી નિર્દેશ કરે. બાકી પોતાના આત્માને કુમાર્જે જતો અટકાવવામાં તો સૌ સૌનો આત્મા જ મુખ્ય લાગે બજયે છે. તમને બીજા કોઈ આવશે સુધારી દે એમ એ માનશે તો તમે કોઈ કાળે પણ તમારાં ઉદ્ધાર નહીં કરી શકો. આત્માનો ઉદ્ધાર આત્મા જ કરી શકે છે. તે સ્થળે બહારની મદદે કંઈ વિશેષ કામ નથી કરી શકતી. સમુદ્રમાં જ્યારે બરતી આવે છે, ત્યારે આપણને સજ્જવાર એવો ભાસ થાય છે કે આ મોઝાંઆ આખા વિશ્વનો ધાંત્ર કરી જશે કે શું ? પરંતુ પોતાની મર્યાદાએ પહોંચ્યા પછી બરતીના મોઝાંઆ પોતાની મેળે જ પાછા ફરે છે અને વિશાળ

(૩૫૪)

સમુદ્રમાં સમાઈ જાય છે. વિચાર કરો કે આ ભરતીને કોણ અટકાવે છે ? સમુદ્ર પોતે જ કે બીજું કોઈ ? જો સમુદ્રની પ્રચંડ ભરતીને સમુદ્ર પોતે જ અટકાવી શકે છે, તો પછી મનુષ્ય માત્ર પોતાની કુત્સિત પ્રવૃત્તિઓને કેમ પાછી વાળી ન શકે ?

શિષ્ય—આપની યુક્તિ એવી સજ્જડ હોય છે કે તેની સામે કંઈ બોલવા જેવું જ રહેતું નથી.

સૂરિ—હવે સારા અને સંમાન્ય ગણાતા ગૃહસ્થો પણ દેવી રીતે ખુવાર થઈ જાય છે તે વિષે બે શબ્દો કહી આજનો આ વિશેષોપદેશ સમાપ્ત કરીશું.

શિષ્ય—વહા માનનીય અને અખૂટ લક્ષ્મીસંપન્ન ગૃહસ્થોને મેં દરિદ્રાવસ્થામાં ટળવળતા અને પોતાના વિવિધ પાપોનો પશ્ચાત્તાપ કરતા પ્રત્યક્ષ નીહાળ્યા છે. પરંતુ એવી શોચનીય સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવામાં શું કારણો હશે તેની પુરેપુરી કંપના થઈ શકી નથી. આજે આપે એક એવા વિવચનો અવતરણ કરી છે કે જે ગૃહસ્થને એ વિવચ સાંભળવાનો પ્રસંગ મળે તે ખરેખર જ પોતાને ભાગ્યશાળી સમજે.

સૂરિ—પ્રમાણીકતા અને નીતિની રક્ષા કરી શકાય એવા વ્યાપાર-ધંધા છેડી દઈ ચોરી-બુગારી જેવા હીણા ધંધામાં બેઠાણું ફવ્વ પ્રાપ્ત થયે એવી જે કોઈ આશા રાખે, છતિ શક્તિએ ઉદ્ધમ કરવામાં આજસ રાખે, કેળ મેળવવાનો વખત આવે તે જ અવસરે લે. ગ વિલાસમાં પડી રહી કાળને વ્યર્થ

વીતીયો છે, એવું કહાય ન હોય ત્યારે તેમને મળે છે. એ
 બેની મધ્યમાં મહેલો હોય તેમના પાસે મહેલો મહેલો મળે
 એ ન હોય તો ઉત્તરો તેમના વિચાર કરે, તેમના મધ્યમાં
 હોય તો ઉત્તરો તેમના વિચાર કરે. આમ વિચારે તે પછી
 તે વિચારવાની રીતે કરી નથી. આમ જ મધ્યમાં મહેલો
 મહેલો અને મહેલો મળે એ પછી મધ્યમાં મળે એમ
 છે કે મધ્યમાં મળે એમ મધ્યમાં મળે એમ છે કે મધ્યમાં
 મળે એમ કોઈ કરીને મળે તેમના વિચાર કરે, એમ જ કરી
 ઉત્તરોના આશય પ્રમાણે તેમના વિચાર કરે એમ જ
 વાળે છે એમ વિચાર પૂર્વક મળે પછી અને મળે પછી
 ન જાય, તે આ હોય એમ અને પછીમાં મળે એમ, એમ
 કંઈ નથી નથી.

પોતાનો મહેલો અને મળે મળે એમ હોય એમ મળે
 છે કે, એ માટે મહેલોને પછી મળે એમ અને મળે એમ
 રાખવાનો હોય છે. હવે હોયના સપાટમાં જુએ શું પછી
 આવી જાય, કન તથા કુલટા સોયોના વચન સાજાની આ-
 પછી હાથથી નહીં કરવાના કાર્યો ન થઈ જાય. તથા સારા પુર-
 વાની અવગણના ન થાય એ જાણી જાણતોનો પત્રો પત્રો
 વિચાર કરે પછી છે. એમ જ પછી હોયના સાથે હરીશમાં
 હતરી પત્ર ઉપર છે, પોતાનો સો ઉપર કોપ કરી પીછા
 ખાચી પછી તૈયાર થઈ જાય છે, તેમજ સો ઉપર અત્યંત
 નાસણી રાખી જુદા અને વિવેકને વેચી છે, તે મનુષ્ય

પાછળથી પશ્ચાત્તાપના સાગરમાં ડૂબી જાય છે. વેશ્યાના જી-
રની સાથે વૈર કરનાર, સ્ત્રીના ભયથી ભીખારીઓને દાન આ-
પવામાં સંકોચ રાખનાર, તેમજ દુર્લભ વસ્તુ દઈને પણ સ્ત્રીની
સાથે વિધવ્યભોગ કરનાર પુરૂષ પોતાની તથા પોતાના પૂર્વ-
જ્ઞેની કમાએલી પ્રતિષ્ઠા તથા ધન દોલત ઉપર પાણી ફેરવે
છે એમાં શક નથી. જેઓ બુદ્ધિબળનો પુરેપુરો સહપયોગ
કર્તા વિના કાર્યની સિદ્ધિ વાંછે છે, હઃખના દરીયામાં ડુબકી
ખાવા છતાં પોતાને પરમ સુખી બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે
અને દેવું કરીને પણ ધરખાર ખરીદી પોતાની મોટાઈનો
ઠંઢેરો પીટાવે છે, તે પુરૂષ મૂર્ખના સરદારોમાં પોતાનું નામ
અથ ભાગે નોંધાવે છે. ઉડાઉ અને દુરાચારી પુત્રના હાથમાં
સર્વસ્વ ધન-સંપત્તિ અર્પણ કરી પોતે દૈન્ય ભોગવનાર,
સ્ત્રીના તાબામાં બધું સમર્પી દઈ ભીખ માગનાર, અને દાન
દઈ પાછળથી પસ્તાવો કરનાર માણસોની સ્થિતિ ખરેખર
દયાજનક થઈ હોય છે. જે કોઈ દુષ્ટ મંત્રિથી બેઠરકાર
રહે, કૃતદ્વન માણસ તરફથી ઉપકારની આશા રાખે અને
દુષ્ટ રાજા પાસેથી ન્યાય મેળવવાની ઈચ્છા રાખે તે પોતાની
ચઢતી આ ભવમાં તો કદિ પણ કરી શકે નહીં. જે વેપારી
દાણનો બચાવ કરવા ચેર માર્ગે ધંધો ખેડવા જાય, જે માણસ
ભોજનના અવસરે કોઈ ભરાઈ રીસ કરે અને પોતાના કુળના
મદથી ચાકરી કરવામાં શરમ જેવું સમજે, એવા મંદમતી
મનુષ્યો પણ સંસારમાં સુખી થઈ શકતા નથી, જે કીમીયામાં

ધન ખોવે, જે રસાયણ ઉપર અનહદ પ્રીતિ રાખે તથા પરી-
ક્ષાને માટે ઝેર ખાતાં પણ વિચાર ન કરે તે મનુષ્ય હાથે કરીને
અનર્થને આમંત્રણ આપે છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી. જે
પોતાની છાની વાત કહીને પરવશ થાય, જે કુકર્મ કરીને પો-
તાના ચાકરનો ઠર રાખે તથા જે ક્રોધના આવેશમાં આવી અ-
કાર્ય કરી નાંખે તે ત્રણે જાતના પુરૂષો કાયમને માટે અપય-
શના સ્થાનક જેવા બની જાય છે. જે માણસ ગુણનો અભ્યાસ
કરવામાં ફાજી માત્ર પણ રૂચી ન કરે, એથી ઉલટું જે દોષ-કા-
દવામાં ઘણી ઉત્કંઠા રાખે તથા જે ઘણું ખોઈને થોડાની રક્ષા
કરે તેવા માણસો લક્ષ્મીદેવીનો કૃપા મેળવી શક્તા નથી એટલી
લક્ષ્મી હોય તે પણ ક્રમે ક્રમે ચાલી જાય છે. જે રોગી હોવા
છતાં પરહેજ ન રાખે, શીખામણુ દેવા આવે તેની ઉપર ક્રોધ
કરે, રોગી નહીં હોવા છતાં બહેમથી હવાઓ ખાધા કરે, તે આ-
રોગ્ય અને ધનથી ખુવાર થઈ, મૃત્યુ પામે એ નિઃશંક છે. જે
પોતાની ગ્રી સુંદર છતાં પરસ્ત્રીની વાસના રાખે, રસોઈ તૈયાર
થવા પછી બહાર ફરવા નીકળી જાય અથવા ખીજા કામમાં
સાકાઈ જાય, તેમજ પોતે દરિદ્ર હોવા છતાં વાતો અને પારકી
પંચાતોમાંથી નવરો ન થાય તે પુરૂષ મૂર્ખ અને આજસુઓના
સરદાર તરીકે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ થાય છે; એટલું જ નહીં,
તન-મન-ધનની પણ પાવમાલી કરે છે.

જેઓ પારકાની સારી-નરસી વસ્તુઓને પોતાની માની
લઈ તે ઉપર વેપાર ખેડવા લાગી જાય તથા પોતાના કુળને

અમુક કાર્ય શોભાસ્પદ થશે કે નહીં તેનો વિચાર કર્યા વિના હીન ધંધામાં દ્રવ્યની લાલચથી અંપલાય, તેઓ જનસમાજની વચમાં મ્હોટાઈ મેળવી શકતા નથી. જેઓ હુંમેશા પોતાના મિત્રને પણ ઉદ્દેગ ઉપજાવે, ઠગ લોકોને ભરોસે ઠગાઈ જાય અને પોતે ગુણી છતાં ખીજ ગુણી પુરૂષોની અદેખાઈ કરે તે ત્રણે પુરૂષોની કળા કોઈને કશા ઉપયોગમાં આવતી નથી. જે દૂત થઈ સંદેશો ભૂલી જાય, જે ગવૈયો થઈ કઠોર સ્વરે ગાય, તથા જે યોગી થઈ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહે તે ત્રણે પુરૂષો ત્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં ઉદ્દેગ-ખેદ ઉપજાવનારા થઈ પડે છે. જેઓ મોભાદાર મંડળમાં જઈ કુટેવને લીધે કાખ વગાડે, શીસોટીઓ મારે, કારણ વિના તરખલાના કટકા કરે, શરીરને વાજી-ત્રની પેઠે વગાડવા લાગે, દાંત વતી નખ ઉતારવા કે નખથી ભૂમિ ખોતરવા લાગી જાય તેઓ પોતાની જંગલીપણાની ટેવને લીધે માનપાત્ર થઈ શકતા નથી. માણસોના દેખતાં રાજા વિગેરેના અવર્ણવાદ ખોલવા, ગુણી પુરૂષોની નિંદા કરવી તથા દુરાચારી માણસોના વખાણ કરવા એ સંકટ શિર પર બ્હોરી લેવા જેવું છે. ગૃહસ્થાશ્રમીઓએ (૧) ધરનાં છિદ્ર, (૨) મંત્ર (૩) ધન (૪) આયુષ્ય, (૫) મર્મ વચન (૬) ઠગાઈ (૭) અપમાન તથા (૮) પોતાનો ધર્મ એ આઠ વાનાં કોઈની પાસે કદિપણ પ્રગટ ન કરવા.

મનુષ્યોને આખા જન્મમાં પગલે પગલે જે કૃત્યો કરવાં પડે છે અને જે જે વિધિની સામે થવું પડે છે તેમજ જે જે

સાવધતાઓ રાખવી પડે છે તે સર્વનું વર્ણન, પુનરુક્તિનો દોષ કવચિત્ બહારી લઘને પણ તમારી સમક્ષ રજુ કર્યું છે. કવચિત્ વિવેકપૂર્વક જો એ ઉપાયો અને સાવચેતીઓનું શરણ લેશે તો તમારો ગૃહસ્થાશ્રમ પરમ સુખ અને આનંદના નિકેતન સરખો બની રહેશે એમ કહેવાની જરૂર નથી. મેં તમને આ વાર્તાલાપની શરૂઆતમાં જ કહી દીધું હતું કે ગૃહસ્થોચિત્ કર્તવ્યોના સંબંધમાં સિત્ત સિત્ત વિષયો ઉપર મારે પ્રકીર્ણ સ્વરૂપે એટલું બધું કહેવાનું હતું કે તે સર્વનો એકબીજા સાથે સંબંધ સાંધવો લગભગ અશક્યજ હતો; તથાપિ ગૃહસ્થ ધર્મને ત્યાંસુધી લાગે વળગે છે, ત્યાંસુધી મને ખાત્રી કે મારા આજના વક્તવ્યમાંથી પ્રચુર ઉપાદેય સામગ્રી તમને મળી રહેશે. મારા ઉપદેશને તમારે અક્ષરથઃ વળગી જ રહેવું જોઈએ એમ પણ હું કહેવાનું સાહસ કરી શકતો નથી, જે સ્થળે જે ઉપદેશને અમલમાં મુકવાની આવશ્યકતા આવે તે સ્થળે તેનો પરમ વિવેકથી ઉપયોગ કરવો; તેમાં પણ દેશ-કાળની પરિસ્થિતિ વિચારવી એ સૌથી વિશેષ અગત્યનું છે. માત્ર શબ્દોને વળગી રહેનાર ઉપદેશનું યથાર્થ રહસ્ય સમજી શકતો નથી. મને ખાત્રી છે કે તમારામાં જે યોગ્યતા હું જોતો આવ્યો છું તે યોગ્યતા તમને તમારા નિર્ણયોમાં અવશ્યમેવ માર્ગદર્શક થઈ પડશે.

શિષ્ય—આપનો આજનો ગૃહસ્થધર્મ સંબંધીના ઉપદેશ હું કાયમને માટે મારા હૃદયમંદિરના સિંહાસન ઉપર

(૩૬૦)

પરમ માનખુદ્ધિ પૂર્વક સાચવી રાખીશ અને આપે સૂચવ્યું તેમ યથાશક્તિ-યથામતિ વિવેક વાપરી તેનો ઉપયોગ કરીશ. આપ એક ત્યાગી પુરૂષ હોવા છતાં મારા જેવા ગૃહસ્થોને જે સફળોદામૃતનું પાન કરાવે છે તે બદલ આપનો કેવા કીમતી શબ્દોમાં આભાર માનવો તે હું વિચારી શકતો નથી અને એટલા માટે આપના પવિત્ર પાદપંકજમાં એકવાર પુનઃ નમન કરી કૃતાર્થ થવાની ભાવના રાખું છું.

(૧૪) સ્વરશાસ્ત્ર.

શિષ્ય—આપે આગળ એક વખત સ્વરશાસ્ત્ર વિષે મુખ્ય મુખ્ય વાતો કહેવાનું સ્વીકાર્યું હતું તે આપના સ્મરણમાં હશે.

સૂરિ—સ્વરશાસ્ત્ર એક ઘણુંજ પવિત્ર શાસ્ત્ર છે. તે વડે વ્યવહાર અને આત્મકસ્યાણની સાધના થઈ શકે છે. શ્રીજીનેંદ્ર દેવ તથા ગણધર મહારાજનો પણ આ શાસ્ત્રના પ્રાણાયામ આદિ અંગ-ઉપાંગો બહુ સારી રીતે જાણતા હોવા જોઈએ એમ શાસ્ત્ર વચનો ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. જીનાગમમાં પણ લખ્યું છે કે—‘ શ્રી મહાવીર ભગવાનની પછી ચૌદમી પાટે શ્રી ભદ્રજી હુ સ્વામી થયા. તેમણે સૂક્ષ્મ પ્રાણાયામના ધ્યાનનું પરાવર્તન કર્યું હતું, તે વખતે સમસ્ત સંઘે મળી તેમને વિજ્ઞાપિ પણ કરી હતી. ’ જોન ઇતિહાસમાં પણ એવા અને

કાનેક દ્રણતો મળી આવે છે. પૂર્વના જે મહાન્ અધ્યાત્મયોગી પુરુષોના વર્ણનો આપણે સાંભળીએ છીએ તેઓ સઘળા પ્રાયઃ યોગાભ્યાસની વિધિ સંપૂર્ણ રીતે બાણતા હતા અને એને પ્રતાપે તેઓ મહાન્ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકતા હતા. આજ કાલ એક તો શરીરની શક્તિ જ ક્ષીણપ્રાયઃ થઈ છે તેમજ લોકોને શ્રદ્ધા પણ જેવી જોઈએ તેવી રહી નથી. આવી સ્થિતિમાં સ્વરચાસ સમજવાની તકલીફ કોણ અને શા માટે લે ? યોગાભ્યાસ—પ્રાણાયામ વિગેરે આત્મકથ્યાણુમાં અંગત્યને ભાગ ભંજવે છે. પ્રાણાયામની જે દશ ભૂમિકાઓ કહી છે, તેમાં સ્વરચાસ આવી બંધ છે. સ્વરચાસના અભ્યાસથી મહાન્ શુભ લેહો બાણી શકાય છે એટલું જ નહીં પણ અનેક રોગોની પણ નિવૃત્તિ થઈ શકે છે.

શિષ્ય—સ્વરોહયનો અભ્યાસ વર્તમાન જમાનામાં કેમ લોપ પામી ગયો હશે ?

સૂરિ—સ્વરોહય પદનો અર્થ જ્ઞાસ નીકળેલો તે છે. તેમાં જ્ઞાસને ઓળખી લેવાની ખૂબી આવડવી જોઈએ. સ્વરોહયના પારંગત પુરુષો નાક ઉપર હાથ રાખતાં જ કેટલીક શુભ વાતોનાં રહસ્યો ચિત્રવત પોતાની દ્રષ્ટિ આગળ જોઈ શકે છે. કેટલાક કારણોને ઘીપે ગૂઢસ્થો આ વિષયનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી શકતા નથી. પહેલી વાત તો એજ કે આ વિષય ઘણો કઠિન છે અને તેમાં અનેક સાધનોની આવશ્યકતા પડે છે. બીજું આ વિષયના જે પ્રાચીન ગ્રંથો મળી આવે છે

તેમાં ઘણી વાતો અતિ કઠિન તથા સંક્ષિપ્ત હોય છે. તેથી તે સહેલાઈ પૂર્વક સમજી શકાતી નથી. ત્રીજું આજકાલ એ વિષયનું ગુરૂગમ પૂર્વક જ્ઞાન આપી શકે એવા યોગી-મહાત્માઓ દુર્લભ છે. આટલી મુશ્કેલીઓ છતાં તેની પાછળ લાગ્યા રહે છે તેઓમાં ભાગ્યેજ કોઈ કૃતોદ્ધમંદ થાય છે.

શિષ્ય—સ્વરશાસ્ત્રનું સ્વરૂપ તથા તેના આવશ્યક નિયમો કયા કયા છે ?

સૂરિ—નાસિકાની અંદરથી જે શ્વાસ નીકળે છે તેને સ્વર કહેવામાં આવે છે. સ્થિરચિત્તે તે વિષે વિચાર કરવાથી શુભાશુભ કાર્યોનો નિર્ણય થઈ શકે છે. આ સ્વરનો સંબંધ નાડીઓ સાથે હોય છે. શરીરમાં નાડીઓ તો જો કે ઘણી છે, પણ તેમાં ૨૪ નાડીયો મુખ્ય ગણાય છે. ૨૪ માં પણ ૯ નાડીઓ અતિ પ્રધાન અને ૯ માંયે ત્રણ નાડીયો અતિશય પ્રધાન મનાય છે. એ ત્રણના નામ અનુક્રમે, ઇંગલા, પિંગલા અને સુષુમ્ના છે. નાકની જમણી તરફથી જે શ્વાસ નીકળે છે તેને ઇંગલા નાડી અથવા સૂર્યસ્વર કહેવામાં આવે છે, ડાબી તરફથી નીકળે તેને પિંગલા નાડી અથવા ચંદ્રસ્વર કહેવામાં આવે છે તથા ખન્ને ખાબુઓથી સમાન શ્વાસ નીકળે અથવા થોડી વાર જમણી ખાબુઓથી અને થોડી વાર ડાબી ખાબુઓથી નીકળે તેને સુષુમ્ના અથવા સુખમતા સ્વર કહેવામાં આવે છે. આવો સ્વર પ્રાયઃ સ્વર બદલવાનો હોય છે તેજ બળતે ચાલે છે. સારા નિરોગી માણસને દીવસ રાત્રી દરમી-

યાન કલાકે કલાકે ચંદ્ર અને સૂર્ય સ્વરની અદલ બદલ થયા કરે છે. હાખી બાબુનો સ્વર ચાલતો હોય ત્યારે ચંદ્રનો ઉદય તથા જમણી બાબુનો ચાલતો હોય ત્યારે સૂર્ય ઉદય બાબુનો.

શિષ્ય—ચંદ્રસ્વર ચાલતો હોય ત્યારે કેવી જાતનાં કાર્યો કર્યાં હોય તો ઠીક ગણાય ?

સૂરિ—શીતલ અને સ્થિર કાર્યો ચંદ્રસ્વર ચાલતો હોય તેવે સમયે કરવા યોગ્ય ગણાય. હાખલા તરીકે કોઈ નવા મંદિરની શરૂઆત કરવી હોય, પાચો નંખાવવો હોય, મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરવી હોય, મંદિર ઉપર દંડ તથા કલશ ચઢાવવાં હોય, ધર્મશાળા, ઉપાશ્રય, વિદ્યાશાળા, ગુસ્તકાલય, ધર, દુકાન, ગઢ, મહેલ ભગેરે બનાવવાં હોય, ને દાન દેવું હોય, નગરમાં પ્રવેશ કરવો હોય, નવા ધરમાં રહેવા જવું હોય, નવા કપડાં તથા ઘરેણાં ખરીદવાં હોય, પહેરવાં હોય, અધિકાર લેવો હોય, ઔપધ બનાવવું હોય, ખાગ-ખગીચો બનાવવો હોય, રાત્રી જેવા મોટા માણસો સાથે બાઈબંધી બાંધવા જવું હોય તથા યોગનો અભ્યાસ કરવો હોય; ઇત્યાદિ કાર્યો ચંદ્રસ્વર ચાલતો હોય તે વખતે કર્યાં હોય તો મહા કલ્યાણકારી અને સફળ થાય.

શિષ્ય—ત્યારે સૂર્ય નાહી ચાલતી હોય તે વખતે કેવાં કાર્યો કરવાં ભોધાં ?

સૂરિ—કૂર અને ચર કાર્યો, આ સૂર્ય સ્વર વખતે ઉચિત ગણાય છે. હાખલા તરીકે વિદ્યારંભ કરવો હોય, ધ્યાન

સાધના તથા મંત્ર કે દેવની આરાધના કરવી હોય, અરુણ કરવી હોય, વૈરી સાથે લડત ચલાવવી હોય, સર્પનું ઝેર ઉતરાવવું હોય, વિઘ્નની શાંતિ કરવી હોય, હાથી-ઘોડા જેવાં વાહનોપયોગી પશુ ખરીદવાં હોય, ભોજન-સ્નાન-વ્યાપાર વિગેરે કરવાં હોય, સ્ત્રીને ઋતુદાન દેવું હોય, વૈરીના મકાનમાં દાખલ થવું હોય, કોઈની પાસેથી રૂપીયા ઉછીના લેવા હોય, અથવા દેવા હોય તો સૂર્ય સ્વરમાં લાભદાયક થાય. સ્વરની બદલ-બદલ થવાની હોય તે વખતે પાંચ-સાત મીનીટ સુધી બન્ને સ્વર ચાલે છે, તેને સુપુમ્ના કહે છે. આ સ્વર ચાલતો હોય તે વખતે કંઈ પણ કાર્ય ન કરવું. કારણ કે તેવે સમયે કાર્ય કરવાથી લાભને બદલે ઉલટી હાની થાય છે.

શિષ્ય-ક્યારે કંઈ નાહી ચાલતી હોય તો શ્રેષ્ઠ ગણાય ?

સૂરિ—મહીનામાં કૃષ્ણપક્ષ તથા શુકલપક્ષ એમ બે પખવાડીયા આવે છે, તેમાં અંધારીયાનો સ્વામી સૂર્ય અને અજવાળીયાનો સ્વામી ચંદ્ર ગણાય છે. હવે જો કૃષ્ણપક્ષની પ્રતિપદના દિવસે પ્રાતઃકાળે સૂર્યસ્વર ચાલે તો આખું પખવાડીયું આનંદમાં પસાર થાય. શુકલપક્ષની પ્રતિપદના દિવસે પ્રાતઃકાળે ચંદ્રસ્વર ચાલે તો તે પખવાડીયું બહુ સુખ અને આનંદ આપનારું થઈ પડે. તેથી જો ઉલટું બને અર્થાત્ ચંદ્રની નિયમમાં (શુકલપક્ષની પ્રતિપદના પ્રાતઃકાળે) સૂર્યસ્વર ચાલે તો કલેશ અને ખીડા સહન કરવી પડે તેમજ

દ્રવ્યની પણ ક્ષતિ થાય; તેજ પ્રકારે સૂર્યની તિથિમાં (કૃષ્ણ પક્ષની પ્રતિપદાના પ્રાતઃકાળે) જે ચંદ્રસ્વર ચાલે તો પીઠ; ક્લેશ તથા ચંચળતા અને રાજનો ભય આવી નહે, કઠાચ કૃષ્ણ અને શુકલપક્ષના પડવાને દિને પ્રાતઃકાળમાં સુષુન્તા સ્વર ચાલતો જણાય તો આખા માસમાં લાભ-હાની સરખે સરવાળે થઈ રહે.

શિષ્ય—પંખવાડીયાના પંદરે દિવસો વિષે એજ નિયમ લાગુ પડે ?

સૂરિ—અધારીયાની પંદર તિથિઓમાં અનુક્રમે ત્રણ ત્રણ તિથિઓ સૂર્ય અને ચંદ્રની હોય છે. જેમકે પડવો, પીજ અને ત્રીજ એ ત્રણ તિથિઓ સૂર્યની અને ચોથ, પાંચમ તથા છઠ્ઠે એ ત્રણ ચંદ્રની ગણાય. આ રીતે અમાવાસ્યા સુધી સમજી લેવું. તેમાં ચંદ્રની તિથિમાં ચંદ્રસ્વર અને સૂર્યની તિથિમાં સૂર્ય સ્વર ચાલતો હોય તે કટ્યાણુકારી ગણાય. અજવાળીયામાં પણ લગભગ એવો જ નિયમ છે. તેમાં અનુક્રમે ત્રણ ત્રણ તિથિઓ ચંદ્ર તથા સૂર્યની હોય છે. જેમકે પડવો, પીજ અને ત્રીજ એ ત્રણ ચંદ્રની તથા ચોથ, પાંચમ અને છઠ્ઠે એ ત્રણ સૂર્યની ગણાય. આ રીતે પૂર્ણિમા પર્યંત સમજી લેવું. ચંદ્ર તિથિમાં ચંદ્રસ્વર અને સૂર્ય તિથિમાં સૂર્યસ્વર પ્રાતઃકાળે ચાલે તે કટ્યાણુકારી લેખાય.

શિષ્ય—રાશીઓમાં કઈ કઈ રાશીઓ ચંદ્ર તથા સૂર્યની ગણાય ?

સૂરિ—વૃશ્ચિક, સિંહ, વૃષ તથા કુંભ એ ચાર રાશી-
ઓ ચંદ્ર સ્વરની ગણાય છે. તે વખતે સ્થિર કાર્યો કર્યા હોય તો
ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત થાય. કર્ક, મકર, તુલ, તથા મેષ એ ચાર
રાશી સૂર્ય સ્વરની ગણાય છે. તે વખતે ચર કાર્યો કર્યા હોય
તો લાભદાયક થાય. મીન, મિથુન, ધન અને કન્યા એ ચાર
સુષુમ્નાની દ્વિસ્વભાવ લગ્ન રાશી ગણાય છે, તે વખતે કાર્ય
કરવાથી ઉલટી હાનિ થાય. બાર રાશીયો ઉપરથી બાર મ-
હિના પણ સમજી લેવા. અર્થાત્ સંક્રાન્તિ પ્રમાણે સૂર્ય, ચંદ્ર
તથા સુષુમ્નાનો નિર્ણય થઈ શકે.

શિષ્ય—પ્રશ્ન વિચારની સાથે સ્વરશાસ્ત્રનો શો સં-
બંધ છે ?

સૂરિ—જો કોઈ માણસ પોતાના કોઈ કાર્યને અંગે પ્રશ્ન
કરવા આવે અને તે સમયે તે આપણી સામે, કાબી બાબુએ
અથવા ઉંચે રહે; તેમજ આપણો ચંદ્રસ્વર ચાલતો હોય તો
કહી દેવું જોઈએ કે—જા, તારું કાર્ય સિદ્ધ થશે. જો આપણી
નીચે, પાછળ અથવા જમણી બાબુ ઉભો રહી પ્રશ્ન કરે અને
તે વખતે આપણો સૂર્ય સ્વર ચાલતો હોય તો પણ કહી દેવું
કે—તારું કાર્ય સિદ્ધ થશે. જો કોઈ જમણી તરફ ઉભો રહી
પ્રશ્ન કરે અને તે વખતે આપણો સૂર્યસ્વર ચાલતો હોય
તથા લગ્ન, વાર અને તિથિ એ બધાનો યોગ મળી રહે તો
કહેવું કે “ તારું કાર્ય અવશ્યમેવ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરશે. ” આ
સ્થળે એક વાત સ્મરણમાં રાખવાની છે. મંગળ, શનિ અને રવિ

એ વારેને વિષે સૂર્યસ્વર તથા સોમ, બુધ, ગુરુ અને શુક્રને વિષે ચંદ્રસ્વર સ્વામી તુલ્ય ગણાય છે. જે પ્રશ્નકર્તા આપણી જમણી બાજુ ઉમો રહી અથવા બેસી સવાલ કરે અને તે વખતે આપણે ચંદ્રસ્વર ચાલતો હોય તો સૂર્યની તિથિ અને વાર વિના તે ખાલી દિશાનો પ્રશ્ન સિદ્ધ ન થાય. જે કોઈ આપણી પાછળ ઉમો રહી પ્રશ્ન કરે અને તે વખતે, આપણે ચંદ્રસ્વર ચાલતો હોય તો કહી દેવું કે—“ તારું કાર્ય સિદ્ધ નહીં થાય. ” જે કોઈ ડાબી બાજુ ઉમો રહી પ્રશ્ન કરે અને તે વખતે આપણે સૂર્યસ્વર ચાલતો હોય તો ચંદ્રયોગ સ્વરના વિના તે કાર્ય સિદ્ધ ન થાય. એજ પ્રકારે જે કોઈ આપણી સામે આવી અથવા ઉભે રહી પ્રશ્ન કરે તથા તે વખતે સૂર્યસ્વર ચાલતો હોય તો ચંદ્રસ્વરના સઘળા યોગો મળ્યા વિના તે કાર્ય કોઈ ઠાણે સિદ્ધ ન થાય.

શિષ્ય—સ્વરમાં પાંચ તત્ત્વનો પણ સમાવેશ થાય છે તે શી રીતે ?

સૂરિ—સ્વર જ્ઞાનની સાથે પાંચે તત્ત્વ અને તેમના રંગ, આકાર તથા કાળનું જ્ઞાન ખાસ આવરયક ગણાય છે. પૃથિવી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, અને આકાશ એ પાંચ તત્ત્વ ગણાય છે. તેમાં પહેલા બે-પૃથિવી અને જળનો સ્વામી ચંદ્ર અને છેલ્લા ત્રણનો સ્વામી સૂર્ય છે. પૃથ્વી તત્ત્વનો વર્ણ પીળો, જળ તત્ત્વનો સફેદ, અગ્નિ તત્ત્વનો લાલ, વાયુ તત્ત્વનો ભૂરા તથા આકાશનો ઠાળો હોય છે. પૃથિવી તત્ત્વ સામે આવે છે તથા

નાસિકાની બહાર ૧૨ આંગળ સુધી દૂર જાય છે અને તેના સ્વરની સાથે સમચોરસ આકાર ધારણ કરે છે. જળતત્ત્વ નીચે તરફ ચાલે છે, તે નાસીકાથી સોળ આંગળ દૂર જાય છે અને ચંદ્રમાની માફક ગોળા આકાર ધારણ કરે છે. અગ્નિતત્ત્વ ઉપરની દિશાએ ચાલે છે, તે નાસિકાથી આઠ આંગળ દૂર જાય છે અને ધ્વજાની સમાન આકાર લે છે. આકાશતત્ત્વ નાસિકાની અંદરજ ચાલે છે અર્થાત્ જન્મે સ્વરોમાં રહે છે. આકાશ શૂન્ય પદાર્થ હોવાથી તેનો આકાર નથી હોતો, નાક ઉપર આંગળી રાખ્યા પછી જો શ્વાસ બાર આંગળ દૂર જતો જણાય તો પૃથ્વી તત્ત્વ, સોળ આંગળ દૂર જાય તો જળતત્ત્વ એમ અનુક્રમે સમજી લેવું. પ્રત્યેક સ્વર એક એક કલાક વહે છે. તેમાં પૃથ્વી તત્ત્વ પચાસ પગ, જળ તત્ત્વ ચાલીસ પગ, અગ્નિ તત્ત્વ ત્રીસ પગ, વાયુ તત્ત્વ વીસ પગ, અને આકાશતત્ત્વ દસ પગ એવી રીતે ત્રણે નાડીએ, ત્રણે સ્વરો ઉક્ત પાંચે તત્ત્વોની સાથે દિવસ અને રાત પ્રકાશિત થયા કરે છે.

[શાસ્ત્ર—પણ એ પાંચે તત્ત્વોનું જ્ઞાન સહેજે શી રીતે થાય ?

સૂત્રિ—જે રંગો તે આગળ વર્ણવ્યા તે પાંચે રંગોનાં પાંચે ગોળીઓ તથા એક વિચિત્ર રંગની ગોળી બનાવવી. આ ૬ ગોળીઓ પાંચે રાખી લેવી. ત્યારે મનમાં કેઈ એક તત્ત્વનો વિચાર આવે ત્યારે પછી ૬ ગોળીઓમાંથી એક ગોળી એવું મળીને ઉપરી લેવી, જે ગોળીને અને આપણું મન એ

રંગ એક સરખો આવે તો તત્ત્વ મળ્યાં લેખાય. અથવા તો કાંઈ એક તટસ્થને કહેવું કે-તમે કાંઈ એક વર્ણની ધારણા કરો. પછી જ્યારે તે એક રંગની કલ્પના કરે ત્યારે આપણે આપણા નાકમાંના ચાલતા સ્વર ઉપરથી તત્ત્વનો નિર્ણય કરવો અને તે ઉપરથી તટસ્થ પુરૂષના મનનો રંગ કહી દેવો. જો આપણે કંઈકો અને પેલાં તટસ્થનો ધારેલો રંગ એક સરખો મળી જાય તો તત્ત્વનું મીલન થયારોમ્મ થયું માનવું. અથવા તો કાલના દર્પણને જરાજર હોક પાસે લઈ જઈ તેની ઉપર જોઈથી શાસ છોડવો એમ કર્યાથી દર્પણ ઉપર જેવા આકારનું ચિન્હ થાય તે આકારની હું આગળ કહી ગયો તે આકારોની સાથે અરજામણી કરવી આમ કરવાથી પંચ તત્ત્વનો પરિચય થઈ શકશે. તમે જો તમારા પોતાના જે જાન એ અંગુઠા વડે જાંધ કરો, નાકનાં નસકેરાં વચલી આંગળીઆ વડે જાંધ કરો, છેલ્લી અને અનામિકા વડે મ્હોં જાંધ કરો અને અંગુઠાનાં જોડેની તર્જની વડે આખા જાંધ કરો તો અનિચિત્તના પાંચ ધામ્ આગે થીમે થીમે પીળા, ધોળા, રાતા, જાના અને બીજી કામંધાનુ જાતની ઉપાથી વચરના તત્ત્વો રંગ રંગના નુકલમ પૂવક જો આ તત્ત્વોનો જરાજર અંગુઠા વડે તો આવાના પરિણામો વણા ખરા હસ્તામ

શિષ્ય — વરમા ઉદિત થતા તત્ત્વો દ્વારા વર્ણના શી રીતે લાગી શકાય ?

સૂરિ—જ્યારે મેષ રાશીની સકાન્તિ થાય ત્યારે શ્વાસ-
ને રોકી સ્વરમાંના તત્ત્વને નિહાળવો. જો તે વખતે ચંદ્ર સ્વરમાં
પૃથ્વીતત્ત્વ ચાલતું જણાય તો સમજવું કે વરસાદ બહુ સારું
આવશે, રાત્રી-પ્રજા સુખમાં રહેશે, પશુઓને માટે ઘાસ
પુષ્કળ ઉગી નીકળશે, રોગ-શોક-ભય આદિ ઉપદ્રવો નહીં
નડે. તેમજ ચન્દ્ર સ્વરમાં જળતત્ત્વ જણાય તો પશુ તે ઉત્તમ
ગણાય. કારણ કે વરસાદ બહુ થાય, અપરિમિત ધાન પેદા
થાય, પ્રજા સુખી થાય, રાત્રી અને પ્રજા ધર્મમાર્ગે ચાલે
અને પુણ્ય, દાન તથા ધર્મની ઉન્નતિ થાય. હવે જો તેજ
વખતે સૂર્ય સ્વરમાં પૃથ્વીતત્ત્વ અને જળતત્ત્વ ચાલતું જ-
ણાય તો સમજવું કે કૃષ્ણ જેવું જોઈએ તેવું સારું નહીં
આવે. ઉપર કહ્યા તે સમયે જો જો સ્વરોમાંના કોઈ પણ સ્વરમાં
અગ્નિ તત્ત્વ ચાલતું લાગે તો સમજવું કે વરસાદ ખરાબર
નહીં થાય, રોગ-પીડાનો ઉપદ્રવ વધશે, દુર્ભિક્ષ પડશે અને
દેશમાં દુઃખ ફેલાશે; તેમજ ગમે તે સ્વરમાં, ઉક્ત સમયે
વાયુતત્ત્વ ચાલતું જણાય તો સમજવું કે રાજ્યમાં વિગ્રહ-
લડાઈ થશે, વરસાદ પુરતો નહીં થાય, પશુઓને માટે યથા-
યોગ્ય ઘાસ ચારો નહીં થાય. આકાશતત્ત્વ ચાલતું જણાય
તો મોટો ભયંકર દુષ્કાળ પડશે તથા પશુઓ ઘાસ ચારા
વિના ટળવળશે એમ સમજવું.

શિષ્ય—તે સિવાય સ્વરશાસ્ત્ર ઉપરથી વર્ષકૃષ્ણ જાણ-
વાની બીજી પણ રીતિઓ હશે શું ?

સૂરિ—જે ચેત્ર શુદ્ધ પડવાને દિવસે પ્રાતઃકાળે ચંદ્રસ્વરમાં પૃથ્વીતત્ત્વ ચાલતું હોય તો વરસાદ પુષ્કળ પડે, વર્ષ બહુ સાફ નિવડે, રાજા-પ્રજા ઉભયને હિતકારી થાય. જે તે દિવસે ચંદ્રસ્વરમાં જળતત્ત્વ જણાય તો વર્ષ ધણું જ સાફ થાય તથા અન્ન તેમજ ધર્મની અતિથય વૃદ્ધિ થાય, સ્વર્ણે પ્રકારે આનંદ-મંગળ વર્તે. જે તે દિવસે પ્રાતઃકાળે સૂર્યસ્વરમાં પૃથ્વીતત્ત્વ અથવા જળતત્ત્વ ચાલતું હોય તો વર્ષ મધ્યમ પ્રકારનું સમજવું, અર્થાત્ સાધારણ ફળ મળે. જે તે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં ચંદ્રસ્વરમાં અથવા સૂર્યસ્વરમાં અગ્નિ-વાયુ અને આકાશ જે ત્રણે તત્ત્વો ચાલતાં હોય તો મેઘ-સંક્રાન્તિની માફક જ ફળ સમજી લેવું. અર્થાત્ સૂર્યસ્વરમાં અગ્નિ-તત્ત્વ ચાલતું હોય તો પ્રજામાં રોગ-ચોક્ક ઉદ્ભવે, દુર્ભિક્ષ પડે, રાજાના ચિત્તમાં ચેતન ન રહે. સૂર્યસ્વરમાં વાયુતત્ત્વ ચાલતું હોય તો રાજ્યમાં લડાઈ-ખખેટા થાય, વૃદ્ધિ ઓછી પડે તથા જે સૂર્યસ્વરમાં સુપુષ્પા ચાલતી હોય તો પોતાનું મૃત્યુ થાય, છત્રભંગનો પ્રસંગ આવે અને કોઈ સ્થળે ઘાસ ચારા થાય ને કોઈ સ્થળે દુષ્કાળ પડે. તે ઉપરાંત એક ત્રીજી રીત પણ વર્ષ ફળ જણવાની છે. જે માપ મુદિ સપ્તમીએ અથવા અષ્ટમી તૃતીયાના દિવસે પ્રાતઃકાળમાં ચંદ્રસ્વરમાં પૃથ્વી-તત્ત્વ અથવા જળતત્ત્વ ચાલતું હોય તો પૂર્વે કહ્યું તે પ્રમાણે તેનું ફળ યેષ સમજવું. જે તેજ દિવસે તેજ સમયે અગ્નિ-આદિ ત્રણે તત્ત્વો ચાલતાં હોય તો તેનું ફળ નિશ્ચય પ્રકારનું સમજવું. જે તેજ દિવસે તેજ સમયે સૂર્યસ્વરમાં પૃથ્વી-

તત્ત્વ અને જળતત્ત્વ ચાલતું હોય તો સાધારણ કૃણ સમજવું. જો તેજ દિવસે તેજ સમયે છેલ્લાં ત્રણે તત્ત્વો ચાલતાં હોય તો તેનું કૃણ આગળ કહ્યું તે પ્રમાણે વિચારી લેવું.

શિષ્ય—પોતાનાં શરીર, કુટુંબ તથા ધન-સંપત્તિ સાથે સ્વરશાસ્ત્રનો શો સંબંધ હશે ?

સૂરિ—જો ચૈત્ર શુદ્ધિ પ્રતિપદાને દિવસે પ્રાતઃકાળે ચંદ્રસ્વર ચાલતો ન હોય તો ત્રણ મહીનાની અંદર હૃદયમાં મહુજ કલેશ અને ચિંતા ઉત્પન્ન થાય, ચૈત્ર શુદ્ધ પીઞ્જને દીવસે પ્રાતઃકાળે ચંદ્રસ્વર ન ચાલતો હોય તો પરદેશ વેડવો પડે અને ત્યાં અધિક દુઃખ ભોગવવું પડે એમ સમજવું. તેજ પ્રમાણે ચૈત્ર શુદ્ધિ ત્રીજને દિને ચંદ્રસ્વર ન ચાલતો હોય તો શરીરમાં ગરમી, પિત્તજ્વર, રક્તવિકાર વિગેરે રોગો પ્રાય. ચાથ, પાંચમ છકુ, સાતમ અને આઠમને દિને તેમ થાય તો અનુક્રમે નવ માસમાં મૃત્યુ થાય, રાત્ર્ય તરફથી કાંઈ લાય ખાવી પડે, ચાહુ વર્ષની અંદર જ લાઈતું મરણ થાય, ચાહુ વર્ષમાં જ જીતું મૃત્યુ થાય, તથા આ વર્ષમાં જ કષ્ટ તેમજ પીડા પ્રાપ્ત થાય, સુખ મળે તો તેટલો ભાગ્યયોગ સમજવો. તે ઉપરાંત જો ઉપલા દિવસોમાં ચંદ્રસ્વરમાં પૃથ્વીતત્ત્વ તથા જળતત્ત્વ આદિ શુભતત્ત્વ ચાલતાં જણાય તો તે શ્રેષ્ઠ સમજવાં.

શિષ્ય—પાંચ તત્ત્વો ઉપરથી વિવિધ પ્રત્યેનાના ખુલાસા થી રીતે થઈ શકે ?

સૂરિ—ચંદ્રસ્વરમાં જ્યારે પૃથ્વીતત્ત્વ વા જળતત્ત્વ

ચાલતું હોય ત્યારે કોઈ પ્રશ્ન કરે તો કહી દેવું કે—“ તારું કાર્ય અવશ્ય સિદ્ધ થશે.” ચંદ્રસ્વરમાં અગ્નિ તથા વાયુતત્ત્વ ચાલતાં હોય ત્યારે કોઈ પ્રશ્ન કરે તો ઉત્તરમાં જણાવી દેવું કે— “ તારું કાર્ય કોઈ પણ પ્રકારે સિદ્ધ થવાં યોગ્ય નથી.” અહીંના ચોટલું સ્મરણમાં રાખવાનું છે કે ચંદ્રસ્વરમાં જગતત્ત્વ તથા પૃથ્વીતત્ત્વ સ્થિર કાર્યોને માટે જ સારાં છે, ચર કાર્યોને માટે હીક નથી. વાયુતત્ત્વ, અગ્નિતત્ત્વ તથા આકાશતત્ત્વ એ ત્રણ ચર કાર્યોને માટે સારાં ગણાય છે. પરંતુ તે પણ સૂર્યસ્વરમાં હોય તો જ, ચંદ્રસ્વરમાં નહીં. જો કોઈ પુરુષ દેશ વિષયક પ્રશ્ન કરવા આવે અને તે વખતે ચંદ્રસ્વરમાં પૃથ્વીતત્ત્વ અથવા જગતત્ત્વ ચાલતું હોય તેમજ પ્રશ્ન કરનાર પણ ચંદ્રસ્વરની તરફ ડાળી ગાળુએ જોડેલો હોય તો તોલેવું કે “ દેશી નહીં મને ” જો ચંદ્રસ્વર બંધ થઈ ન્યૂન-સ્વ ચાલવા લાગ્યો હોય અને પ્રશ્નકર્તા ડાળી ગાળુએ જોડેલો હોય તો કહી દેવું કે “ દેશી જીવે એવી આશા મુઠી છે.” જો કોઈ પુરુષ ખાસી દિશામાં આવી (જે તરફનો સ્વર ન હોય તે) તે દિશાને ડાળી ખાસી ત્રણ દિશાઓ ખાસી તોલે તે પ્રશ્ન કરે તો તોલેવું કે—“ દેશી નહીં ખરી શકે.” પરંતુ જો ખાસી દિશામાંથી આવી ભરી દિશામાં એની અગાઉ જે તરફનો સ્વર ચાલતો હોય તે તરફ એની પ્રશ્ન કરે તો તોલેવું કે “ દેશી નારો થશે.” જો પ્રશ્ન કરતી વખતે ચંદ્ર-સ્વર જગતત્ત્વ અથવા પૃથ્વીતત્ત્વ ચાલતું હોય તો તોલેવું કે—“ દેશીના શરીરમાં એકજ દેશ છે.” પણ જો

પ્રશ્ન કરતી વખતે ચંદ્રસ્વરમાં અગ્નિતત્ત્વ આદિ તત્ત્વો ચાલતાં હોય તો સમજવું કે—“રોગીના શરીરમાં મિશ્રિત રોગો છે.” જો પ્રશ્ન કરતી વેળા સૂર્યસ્વરમાં અગ્નિ, વાયુ અથવા આકાશતત્ત્વ ચાલતું હોય તો સમજવું કે—“રોગીના શરીરમાં એકજ રોગ છે.” પરંતુ જો પ્રશ્નસમયે સૂર્યસ્વરમાં પૃથ્વીતત્ત્વ અથવા જળતત્ત્વ વર્તતું હોય તો સમજવું કે “રોગીના શરીરમાં એકથી અધિક રોગો રહેલા છે.” ધ્યાનમાં રાખવું કે વાયુ અને પિત્તનો સ્વામી સૂર્ય છે. કફનો સ્વામી ચંદ્ર તથા સન્નિપાતનો સ્વામી સુષુમ્ના છે. જો કોઈ પુરૂષ, ચાલતા સ્વર તરફથી આવી ચાલતા સ્વરની તરફ ઉભો રહી અથવા બેસી પ્રશ્ન કરે તો કહી દેવું કે—“જા તારો મનોરથ સિદ્ધ થશે.” જો કોઈ પુરૂષ ખાલી સ્વર તરફથી આવી, ખાલી સ્વરની તરફ જ ઉભો રહી અથવા બેસી પ્રશ્ન કરે તો કહેવું કે—“તમારું કોઈ પણ કાર્ય સિદ્ધ નહીં થાય.” જો કોઈ પુરૂષ ખાલી સ્વર તરફથી આવી ચાલતા સ્વરની ખાલુમાં ઉભો રહી અથવા બેસી પ્રશ્ન કરે તો કહેવું કે—“તમારું કાર્ય બેશક સિદ્ધ થશે.” જો કોઈ પુરૂષ ચાલતા સ્વર તરફથી આવી, ખાલી સ્વર તરફ ઉભો રહી અથવા બેસી પ્રશ્ન કરે તો કહી દેવું કે—“તમારું કાર્ય સિદ્ધ નહીં થાય.” જો ગુરૂવારે વાયુતત્ત્વ, શનિવારે આકાશતત્ત્વ, બુધવારે પૃથ્વી તત્ત્વ, સોમવારે જળતત્ત્વ અને શુક્રવારે અગ્નિતત્ત્વ પ્રાતઃકાળમાં ચાલતું જણાય તો સમજવું કે—“શરીરમાંનો પૂર્વનો કોઈ રોગ મટી જવો જોઈએ.”

શિષ્ય—પરદેશ જવું હોય ત્યારે સ્વરચાત્ર ઉપરથી કંઈ સૂચન થાય ખરું ?

સૂરિ—જે પુરૂષ ચંદ્રસ્વર બહેતો થકો દક્ષિણ અને પશ્ચિમ દિશામાં પરદેશ જાય તે પરદેશમાં સુખથી ફરી આવી પોતાના ઘરમાં સુખોપભોગ કરે. સૂર્યસ્વરમાં પૂર્વ અને ઉત્તરની તરફ પરદેશ ખેડવો શુભકારી ગણાય. ચંદ્રસ્વરમાં પૂર્વ અને ઉત્તરની તરફ પરદેશગમન કરવું સારું નથી. સૂર્યસ્વરમાં દક્ષિણ અને પશ્ચિમની તરફ પરદેશ જવું ઠીક ન ગણાય. ઉંચી દિશા ચંદ્રસ્વરની લેખાય છે. એટલા માટે ચંદ્રસ્વરમાં પર્વત આદિ ઉર્ધ્વ દિશામાં જવું સારું છે. પૃથિવીના તળ ભાગનો સ્વામી સૂર્ય છે. એટલા માટે સૂર્યસ્વરમાં પૃથ્વીના તળભાગમાં જવું સારું છે. પરંતુ સુપુત્રના સ્વરમાં પૃથ્વીના તળ તરફ પ્રયાણ કરવું એ ઠીક નથી.

શિષ્ય—પરદેશમાં રહેલા સ્નેહી જનની સ્થિતિ કેવી રીતે સમજી શકાય ?

સૂરિ—પ્રશ્ન કરતી વખતે ગમે તે સ્વર ચાલતો હોય પણ જો તેમાં જંગમત્વ વર્તતું હોય તો ઉત્તરમાં એટલુંજ કહેવું કે—“ સર્વ કામો સિદ્ધ કરીને તે પરદેશી તુરતમાં જ આવી જશે. ” જો પૃથ્વીત્વ ગમે તે સ્વરમાં વર્તતું હોય તો કહેવું કે “ તે પુરૂષ પોતાના સ્થાને બેઠો છે, તેને કાંઈ પણ ભાતની તકલીફ નથી. ” જો વાયુત્વ પ્રવર્તતું હોય તો કહેવું કે “ તે પુરૂષ એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને ગયો છે તથા

તેના હૃદયમાં ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ રહી છે. ” ને અગ્નિતત્ત્વ ચાલતું હોય તો પ્રશ્ન કર્તાને કહેવું કે “ તેના શરીરમાં રોગ છે. ” ને આકાશતત્ત્વ ચાલતું હોય તો કહેવું કે “ તે પુરુષ આ સંસારમાં જીવિત નથી. ”

શિષ્ય—સ્વરશાસ્ત્ર સંબંધી બીજી કંઈ પ્રકીર્ણ બાબતો જાણવા જોગ છે ખરી ?

સૂરિ—કયાંય જતાં પહેલાં અથવા ઉંઘમાંથી ઉઠવા પછી બીજાનાથી નીચે પગ માંડતી વેળા જો ચંદ્રસ્વર ચાલતો હોય અને વાર પણ ચંદ્રમાનો હોય તો પહેલા વાર પગલા ડાળા પગથી મુકવા. જો સૂર્યનો વાર હોય અને સૂર્યસ્વર ચાલતો હોય તો પહેલા ત્રણ પગલાં જગણા પગથી માંડવા. આવી રીતે જે માણસ તત્ત્વ વિગેરેનું જ્ઞાન મેળવી તદનુસાર વર્તે તેના પ્રાય સધળાં કાર્યો સિદ્ધ થાય એમાં શંકા કરવા જેવું નથી. પશ્ચિમ દિશા જગતત્ત્વ રૂપ છે. દક્ષિણ દિશા પૃથિવીત્ત્વરૂપ છે, ઉત્તર દિશા અગ્નિતત્ત્વરૂપ છે, પૂર્વ દિશા વાયુતત્ત્વરૂપ છે તથા આકાશની દિશા સ્થિર છે. જય, તુષ્ટિ, ખુષ્ટિ, રતિ, ખેલકૂદ અને હાસ્ય એ છ આવશ્યકો ચંદ્રસ્વરની ગણાવ છે. ક્ષવર, નિદ્રા, પરિશ્રમ, અને કંપન એ ચાર તથાઓ. જ્યારે ચંદ્રસ્વરમાં વાયુતત્ત્વ તથા અગ્નિતત્ત્વ વધતાં હોય ત્યારે શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ચંદ્રસ્વરમાં આકાશતત્ત્વ વધે ત્યારે આયુષ્યનો હય અથવા મૃત્યુ થાય. મનુષ્ય જો સૂર્યસ્વર વખતે સોજન કરે, ચંદ્રસ્વર વખતે પાણી

પીવે અને રાખે પકળે સૂવે તો તેના શરીરમાં કહી પણ રોગ ન થાય. તેથી ઉલટું ચંદ્રસ્વરમાં લોજન અને સૂર્યસ્વરમાં જાગ્યાન કરે તો રોગ થયાં વિના રહે નહીં. શાયને માટે જવું હોય તો ચંદ્રસ્વર અને પેશાળને અર્ધ કે શયનને માટે જવું હોય તો સૂર્યસ્વર ઉત્તમ ગણાય છે. જે કોઈ માણસ એવો અજ્ઞાત રાખે કે દિવસનો ઉદય થતાંજ ચંદ્રસ્વર ચાલુ કરે અને રાત્રી પડતાં સૂર્યસ્વર ચાલુ કરે તો તે સંપૂર્ણ આયુષ્ય ગાળવા લાગ્યશાળી થાય. જે આઠ પહોરોમાં સૂર્યસ્વર ચાલે અને તેમાં વાયુતત્વ હોય તો તેનું આયુષ્ય ત્રણ વર્ષનું સમજી લેવું. જે સોળ પહોર સુધી સૂર્યસ્વર ચાલ્યા કરે, ચંદ્રસ્વર મુદ્દલ આવેજ નહીં તો તેનું જે વર્ષની અંદરનું આયુષ્ય સમજી લેવું. જે ત્રણ દિવસ સુધી એક સરખો સૂર્યસ્વર ચાલ્યા કરે તો એક વર્ષમાં મૃત્યુ થાય. જે સોળ દિવસ સુધી બરાબર સૂર્યસ્વર જ ચાલ્યા કરે તો એક મહિનામાં મૃત્યુ આવતું જોઈએ. જે એક મહિના સુધી સૂર્યસ્વર નિરંતર ચાલ્યા કરે તો જે દિવસનું આયુષ્ય સમજી લેવું. જે સૂર્યસ્વર અને સુપુરનામાંથી એકે સ્વર ન ચાલે પણ મુખથી જ શ્વાસ લેવો પડે તો ચાર વર્ષમાં મૃત્યુ આવી પડે. જે આખો દિવસ ચંદ્રસ્વર ચાલે તથા આખી રાત સૂર્યસ્વર ચાલે તો આયુષ્ય પાત્ર લાખુ હોવું જોઈએ. જે આખો દિવસ સૂર્યસ્વર ચાલે અને આખી રાત બરાબર ચંદ્રસ્વર ચાલે તો તેનું આયુષ્ય બરાબર છ મહિનામાં પુર થઈ જવું જોઈએ. જે ચાર, આઠ, બાર, ત્રણ અથવા વીસ દિવસ અને રાત બરાબર ચંદ્રસ્વર

ચાલે તો તેનું આયુષ્ય બહુ લાંબું હોય એમ સમજવું. જે ત્રણ રાત અને ત્રણ દિવસ સુધી સુષુમ્ના ચાલે તો એક વર્ષનું આયુષ્ય અને જે ચાર દિવસ સુધી બરાબર સુષુમ્ના ચાલે તો છ મહિનાનું આયુષ્ય સમજી લેવું જોઈએ.

શિષ્ય—સ્વરશાસ્ત્રના આધારે પુત્ર કે પુત્રી પેદા થશે, એમ શી રીતે કહી શકાય ?

સૂરિ—જ્યારે ચંદ્રસ્વર ચાલતો હોય ત્યારે સામેથી આવી કોઈ પ્રશ્ન કરે કે—ગર્ભવતીને પુત્ર થશે કે પુત્રી ? તો ઉત્તરમાં કહેવું કે “ પુત્રી થશે. ” સૂર્યસ્વર ચાલતો હોય અને સામે આવી કોઈ પ્રશ્ન કરે તો “ પુત્ર ” અને સુષુમ્ના ચાલતી હોય ત્યારે પ્રશ્ન કરે તો “ નપુંસક ” થશે એમ કહેવું. જ્યારે સૂર્યસ્વર ચાલતો હોય ત્યારે સામેથી આવી કોઈ સવાલ કરે અને સવાલ કરનારનો પોતાનો ચંદ્રસ્વર ચાલતો હોય તો કહેવું કે “ પુત્ર થશે તો ખરો, પણ તે લાંબો વખત જીવશે નહીં. ” જે પ્રશ્ન વખતે જન્મેના સૂર્યસ્વર ચાલતો હોય તો કહેવું કે પુત્ર થશે અને ચિરંજીવી થશે. ” જે આપણો ચંદ્રસ્વર ચાલતો હોય અને પ્રશ્નકર્તાનો સૂર્યસ્વર ચાલતો હોય તો કહેવું કે “ પુત્રી થશે અને દીર્ઘાયુષી થશે. ” જે સૂર્યસ્વરના પૃથિવીતત્ત્વમાં તેજ દિવસે પ્રશ્ન કરે તો કહેવું કે “ પુત્ર થશે અને તે રૂપવાન રાજ્યવાન તથા સુખી થશે. ” જે સૂર્યસ્વરમાં જગતત્ત્વ ચાલતું હોય તો કહેવું કે “ પુત્ર થશે અને તે સુખી, ધનવાન અને છ રસોનો ભોગી થશે. ” જે ચંદ્રસ્વ-

રમાં ઉક્ત બન્ને તત્ત્વ-પૃથિવી અને જળ વર્તમાન હોય તો કહેવું કે “પુત્રી થયે અને તે પછી ઉપર કલાં તેવાં લક્ષણોવાળી થયે.” જો ઉક્ત સ્વરમાં અગ્નિતત્ત્વ ચાલતું હોય તો કહેવું કે ગર્ભ ગળી જયે અને કલાય સંતતી થયે તો પછી તે જીવયે નહીં. ” જો વાયુતત્ત્વ ચાલતું હોય તો કહેવું કે “ કાંતો પિંડાકૃતી બંધાય જયે અને નહીં તો ગર્ભ પડી જયે. ” જો સૂર્યસ્વરમાં આકાશતત્ત્વ ચાલતું હોય તો નપુંસકની અને ચંદ્રસ્વરમાં આકાશતત્ત્વ ચાલતું હોય તો વંશ્યા પુત્રીની ઉત્પત્તિ થાય એમ પ્રજ્ઞકર્તાને કહી દેવું. સુપુમ્ના સ્વર ચાલતો હોય તે વખતે કોઈ પ્રશ્ન કરે તો કહેવું કે “જે પુત્રીઓ થયે.” બન્ને સ્વરો ચાલતા હોય તે વખતે ગર્ભ સંબંધી જો કોઈ પ્રશ્ન કરે અને તે વખતે ચંદ્રસ્વર તેજથી ચાલી રહ્યો હોય તો કહેવું કે “ જે કન્યાઓ થયે. ” સૂર્યસ્વર તેજથી ચાલતો હોય તો કહેવું કે “ જે પુત્રો થયે. ” એવી રીતે ગર્ભ સંબંધી પ્રશ્નોના ખુલાસા સ્વરશાસ્ત્રને અવલંબી સમજી લેવાના છે.

શિષ્ય—પ્રસંગોપાત એક વિશેષ પ્રશ્ન પૂછી આજનો વિષય સમાપ્ત કરીશું. પરગામ જતાં જે શુંકન થાય તેમાં કયા કયા શુકન શ્રેષ્ઠ અને કયા કયા નિકૃષ્ઠ જાણવા ?

સૂરિ—પરગામ જતી વખતે જો કુમારી કન્યા, સધવા સ્ત્રી, ગાય, બરેલો ઘડો, હઠી, લેરી, સંખ, ઉત્તમ કુળ, પુષ્પ-માળા, ધુમાડા વિનાનો દેવતા, ઘોડા, હાથી, રથ, બળદ, રાત્ન, માટી, ચમ્બર, સોપારી, છત્રી, તૈયાર લોજનનો યાજ, બેસ્યા,

ચારોનું ટોળું, ચારીસો, માંસ, મધ, મુકુટ, મધુવાળુ, ઘૂત, ગોરોચન, ભાત, રત્ન, વીણા, કમળ, સિંહાસન, તમામ પ્રકારના હુથીઆરો, મૃદંગ આદિ બધા વાજાંત્રો' ગીત ધ્વની, સપુત્રસ્રી, વાછડા સાથે ગાય, ધોએલાં વસ્ત્રો લઈ આવતો ધોળી, ઓઘા અને મુહુપત્તિવાળા સાધુ, તિલકવાળો પ્રાદ્ધણ, વગાડવાનું નગાડું તથા ધ્વજ-પતાકા આદિ શુભ પદાર્થો સામે મળે અથવા વિદાય થતી વખતે “ પધારો ! કૃત્તેહ કરીને આવો ! વહેલા વહેલા વાંછિત ફળ પ્રાપ્ત કરો ” એવા ઉદ્ગારો સાંભળવામાં આવે તો સમજવું કે આપણું ધારેલું અવશ્યમેવ સિદ્ધ થાય એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો શક નથી.

જો પરગામ જતાં સામે અથવા જમણી બાજુ છીંક થાય, કાંટામાં વસ્ત્ર ભરાઈ જાય-ફાટી જાય, કાંટો લાગે, કોઈ અકળાતું હોય એવો શબ્દ સાંભળવામાં આવે અથવા સાપ કે બિલાડી નજરે પડે તો ગમન મુલતવી રાખવું જોઈએ. ચાલતી વખતે નીલચાસ, મોર, ભારદ્વાજ તથા નોળીઓ નજરેપડે તે સારા ગણાય છે, મુરઘાનું ડાળી તરફ જોલવું, રાજાનાં ડાળી બાજુએ દર્શન થવાં. ડાળી બાજુએ ગધેડાનું મળવું ઉત્તરોત્તર વધારે સારા ગણાય છે. જમણી તરફ નાહર મળે તો ઉત્તમ ઋદ્ધિ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. તમામ પ્રકારના નખના શસ્ત્રો ડાળી બાજુએ નીકળતી વખતે મળે અને દાખલ થતી વખતે જમણી બાજુએ મળે તો મંગળકારી થાય. ઘેરથી નીકળતી વેળા ગધેડું ડાળી બાજુએ અને

ગામમાં દાખલ થતાં જમણી ખાતુ મળે તો તે સારું ગણાય.
આંગળ-પાછળ ગધેડું ભૂકતું હોય તે પશુ સારા શુકનમાં
હેજાય છે. ચાંદલી વખતે ગર્દભ મૈથુન કરતો જણાય તો
ધનનો લાભ તથા કાર્યની સિદ્ધિ થાય. પોષ્ટ ડાબી ખાતુએ
ઝોલે તો ભય, જમણી ખાતુએ ઝોલે તો મહાલાભ, સુકેલી
લાકડી ઉપર જેસી ઝોલે તો ભય અને સામે આવીને ઝોલે
તો અન્ધનનું દુઃખ નટે. મેના બે સામે આવીને ઝોલે તો ઠલક,
જમણી ખાતુએ ઝોલે તો લાભ-ચુખ, ડાબી ખાતુએ ઝોલે
તો અશુભ તથા ખીટ પાછળ ઝોલે તો મિત્ર સમાગમ થાય.
ગામની બહાર નીકળતાં બે બગસો પોતાના ડાબા પગને
ઉપાડી જમણા પગના આધારે ઉભો રહેલો હેજાય તો લક્ષ્મી-
નો લાભ થાય. પ્રવ્રજ થયેલો બગસો એલતો અવાગાય
અથવા આકાશની તરફ ઉડતો જણાય તો કન્યા અને દ્રવ્યનો
લાભ તથા સંતોષ થાય, બે તે ભયભીત બની ઉડતો લાગે
તો ભય ઉપજા કે. બે ગામથી નીકળતા એકથી અધીક
ચકરા એક વધારે મેરેલા હેજાય તો મહા લાભ અને સંતોષ
... ... ભયભીત બની ઉડતો હેજાય તો ભય ઉપજા
... ... પગની આગળ જણાય તો મહા મુન, લાભ
... ... એક જ ખેડુ ફેરવે તો મિત્ર સમાગમ,
... ... છતાં પ્રતિયોગ થાય તથા બે
... ... નીકળે તો લાભ થાય, પરંતુ
... ... નિવિદ્ય છે જ્યાં વખતે
... ... કાર્યની સિદ્ધિ થાય તથા ડાબી ખાતુ

જોલે તો તેનું કૃણ નિકૃષ્ટ મળે. જતી વખતે જળકુકડી પાણીમાં
 જોલતી હોય તો કાર્યની સિદ્ધિ થાય પણ જો પાણીની ખડાર
 નીકળી જોલતી હોય તો નિકૃષ્ટ કૃણ મળે. ગામમાંથી નીકળતી
 વખતે મોર એક શબ્દ એકવાર જોલે તો લાભ, બે વાર જોલે તો
 સ્ત્રી લાભ, ત્રણ વાર જોલે તો દ્રવ્ય લાભ, ચાર વાર જોલે તો
 રાજાની કૃપા તથા પાંચવાર જોલે તો કલ્યાણ થાય છે. જો
 નાચતો થકો મોર દેખાય તો ઉત્સાહ ઉત્પન્ન થાય, મંગળકારી
 તથા લાભદાયક પણ ગણાય. સમજી પોતાના આહારની સાથે
 વૃક્ષની ઉપર જોડેલી જણાય તો મોટો લાભ થાય, જો આહાર
 વગરની જોડેલી હોય તો પરગામ જવું નિષ્ફળ થાય. જો ડાબી
 તરફ જોલતી હોય તો ઉત્તમ કૃણ થાય તથા જમણી બાજુ
 જોલતી હોય તો ઉત્તમ કૃણ ન કૃણે. જો ધ્રુવક ડાબી બાજુ
 જોલતું હોય તો ઉત્તમ કૃણ પ્રાપ્ત થાય, જો જમણી તરફ
 જોલતું હોય તો ભય ઉત્પન્ન થાય, જો પીઠની પછવાડે
 જોલતું હોય તો વૈરી વંશમાં આવે, જો સામે જોલતું જણાય
 તો ભય ઉત્પન્ન થાય, જો અધિક શબ્દ કરતું હોય તો અધિક
 વૈરીઓ ઉત્પન્ન કરે, જો ઘરની ઉપર જોલે તો સ્ત્રીનું મૃત્યુ થાય
 અથવા કોઈ એક ગૃહજન મરણ પામે. જો ગરામર ત્રણ
 દિવસ સુધી જોલે તો ચારી યથે એવું સૂચન મળે. જો
 જોલતી વખતે કબુતર જમણી બાજુ મળે તો લાભકારી
 ગણાય, ડાબી તરફ મળે તો ભાઈ અને પરિજનને કષ્ટ ઉત્પન્ન
 કરે, પાછળ ચલતું હોય તો ઉત્તમ કૃણ પ્રાપ્ત થાય, જો મુરઘો
 નિયરતા પૂર્વક ડાબી બાજુએ શબ્દ કરતો જણાય તો લાભ

અને સુખ થાય; પણ જો લયથીત બની જોલતો હોય તો ભય અને કલેશ ઉપજાવે. જો નિલકંઠ પક્ષી સામે અથવા જમણી બાજુએ ક્ષીર વૃક્ષ ઉપર બેસીને જોલે તો સુખ અને લાભ થાય. જો જમણી બાજુએ તોરણ ઉપર બેસે તો અત્યંત લાભ અને કાર્યસિદ્ધિ થાય. જો તે ડાબી તરફ સ્થિરચિત્તે જોલતો લાગે તો ઉત્તમ કૃણ પ્રાપ્ત થાય. પણ જો તે ચુપચાપ બેઠો રહે તો ઉત્તમ કૃણ ન મળે. નિલકંઠ અને નીલિંયા પક્ષીનું દર્શન શુભકારી ગણાય છે, પરગામ જતાં તેનું દર્શન થાય તો સર્વ સંપત્તિઓ આવી મળે. પરદેશ જતાં અથવા ઠાઠપણુ શુભ કાર્યનો આરંભ કરતાં જો ભમરો ડાબી બાજુએ ફૂલ ઉપર બેઠેલા દેખાય તો હુર્ષ અને કટ્યાણુ ઉપજાવનારો ગણાય, જો સામે ફૂલ ઉપર બેઠેલો જણાય તો તે પણ શુભકારક ગણાય; પરંતુ જો જે ભમરા લડતા લડતાં શરીર ઉપર આવી ને પડે તો અશુભ સૂચક ગણાય. એમ બને તો વસ્ત્રસહિત સ્નાન અને ઠાળા પદાર્થનું દાન કરી નાંખવું એટલે સર્વ હોય નિવૃત્ત થઈ જશે. કદોળીઓ જો ડાબી બાજુએથી જમણી તરફ ઉતરે તો તે દિવસ પરગામ જવાનું મુલતવી રાખવું. જો ડાબી બાજુએ લાગે જાંઘતો દેખાય તો કાર્યસિદ્ધ થાય. જો જમણી તરફથી ડાબી બાજુએ ઉતરે તો પણ શુભ ગણાય છે. જો પગ ઉપર ચર્મ લાંઘ ઉપર ચડે તો અન્નની પ્રાપ્તિ થાય; જો ગળા મુખી ચડે તો વસ્ત્ર અને આભૂષણની પ્રાપ્તિ થાય, જો મસ્તક પર્યંત ચડે તો રાજમાન પ્રાપ્ત થાય તથા શરીર ઉપર ચડે તો વસ્ત્રની પ્રાપ્તિ થાય. એકંદરે તેનું ઉપર ચઢવું શુભકારી અને નીચે ઉતરવું તે

[illegible]

રાતે ગાય જોલે તો કલેશ ઉપજાવે. જો ગર્હભ ડાબી તરફ
 જાય તો મુખ અને સંતોષ થાય, પાછળની જાગ્રુ અથવા
 જમણી તરફ જાય તો કલેશ થાય. જો જો ગર્હભો પરસ્પરમાં
 એક બીજાની કાંધને ખંભેજતા ઉભા હોય, હાંત દેખાડતા હોય,
 અથવા ડાબી તરફ જતા હોય તો બહુજ લાભ અને મુખ થાય,
 રાખમાં આજોડતા અથવા લડતા લાગે તો અશુભ અને કલેશ-
 કારી ગણાય. જો નીકળતી વખતે ગર્હભ ડાબી જાગ્રુએ અવાજ
 કરે અને દાખલ થતી વખતે જમણી તરફ જોલે તો શુભકારી
 ગણાય. પરગામ જતાં વાંદરા જમણી તરફ મળે તો તે સારો
 ગણાય, મધ્યાન્હ કાળ પછી ડાબી જાગ્રુ મળે તો પણ શુભકારી
 જ ગણાય. જો કુતરો મુખમાં કંઈ ભક્ષ્ય પહોંચાઈ લઈ સામે મળે
 તો મુખ, કાર્યસિદ્ધિ, અને લાભ થાય. ખીલેલા વૃક્ષની નીચે
 વાડીમાં, લીલી કચરીઓમાં, દારની ઇંટ ઉપર, પાન્યના
 ઢગલા ઉપર જો કુતરો પેશાબ કરતો ગણાય તો મહા લાભ
 અને મુખની પ્રાપ્તિ થાય. જો તે ડાબી જાગ્રુએ ઉતરે અથવા
 જાય, પેટ હૃદય તથા પાછલા જમણા પગને ચાંદતો અથવા
 ખંજવાળતો નજરે પડે તો લાભ થાય. જો મુખડા ઉપર,
 સમશનમાં અથવા પથ્થર ઉપર પેશાબ કરતો દેખાય તો બહુ
 કષ્ટ ઉપજાય અથવા સમજવું. એવું શુકન જોઈ પરદેશ ન
 જવું વિદાય થવું. જો કુતરો ઉંચે સ્થાને જમી કાન. મસ્તક
 નીચે ધરતીને ખસવાનું કિંવા ચાટવું દેખાય અથવા જે
 જણે તે જણે કાન નીચે ધરતીને ખસવાનું કિંવા ચાટવું દેખાય અથવા જે

ઉપર આઘોટતું અથવા પોતાના ઘણી સાથે લાડ કરતું
 ખાટલા કે પાટ ઉપર જેઠેલું દેખાય તો તે મ્હોટો કલેશ ઉપ-
 માને. નીકળતી વખતે પોતાના મુખમાં કોઈપણ જાતનો ભસ્મ
 પદાર્થ લઈ બીલાડી સામે આવતી જણાય તો લાલ અને કુશળ
 યાચ પણ જેને બીલાડીઓ અંદર અંદર લડતી અને ધુર ધુર
 ચમક કરતી હોય તો ઠીક ન ગણાય. જે બીલાડી આડી ઉતરે
 તો કામાંતર જવાનું માંડી વાળવું. છલુંદરનું કાળી બાન્સુએ
 ઉતરવું ઉત્તમ તથા જમણી બાન્સુએ ઉતરવું ખરાબ ગણાય
 છે. પરગામ જતાં જે પ્રાતાઃકાળમાં હરણાઓ જમણી તરફ
 ઉતરે તો સારું; પરંતુ જે તે પોતાના સંગીન ને ઠોકતા,
 માથાને હલાવતા, મળ-મૂત્ર કરતા તથા છીંકતા હોય તેમજ
 જમણી તરફ ઉતરતા હોય તે ઠીક ન ગણાય. બહારગામ જતાં
 મુગલતું કાળી બાન્સુ બોલવું તથા દાળદલ થતાં જમણી બાન્સુ
 બોલવું ઉત્તમ ગણાય છે.

શિષ્ય--સ્વરશાસ્ત્ર તથા શુકન શાસ્ત્રના વિવેચનમાં
 આજે પશ્ચાત્તમ નીકળી ગયો છે. પુણ્ય-પાપ સંગ્રહી નિચાર
 હવે આવતી કાલને માટે સંકેત દર્શાવે એજ ઉચિત ગણાયો.

મુનિ--તથાતુ !

(૧૫) ધર્માધર્મ વિવેક.

શિષ્ય—આત્મકસ્યાણના સાધકોએ પાપ-પુણ્યનો બંધ દેવી રીતે થાય અને તેની નિર્જરા શી રીતે કરી શકાય એ વિષય બરાબર સમજી લેવો જોઈએ એમ આપે ઘણીવાર કહ્યું છે. આજે હું અનુક્રમે પાપ-પુણ્ય સંબંધી જ કીમતી ઉપદેશ આપના શ્રી મુખથી. સાંભળવા ઈચ્છું છું.

સૂરિ—પાપ-પુણ્યની આત્મા ઉપર શી અસર થાય છે એ વિષય તત્ત્વજ્ઞાન કિંવા અધ્યાત્મ વિદ્યાને લગતો છે. એટલે પાપને અથવા મૂઢ મનુષ્યો આત્માના સ્વાભાવિક નિર્માળ સ્વરૂપને અને પાપના આવરણને યથાયોગ્ય સ્વરૂપે ન સમજી શકે એ બનવા જોગ છે. પાપકર્મથી આત્માની અખૂટ શક્તિ-ઓ કેમ દબાઈ રહે અને તેથી આત્મિક પ્રગતિમાં કેટલો વિલંબ થાય એ વાત પણ સૌ કોઈ ન સમજી શકે; પરંતુ પાપનાં ફળો તો સર્વત્ર જોવામાં આવે છે. પાપના પરિણામે મનુષ્ય માત્રને જે કઠોર દંડ સહન કરવો પડે છે તે તો જમે તે સ્થળે પ્રત્યક્ષ થઈ શકે એમ છે; છતાં આશ્ચર્ય છે કે કદાચહને લીધે મનુષ્યો પાપનું કડવું ફળ ગ્રાહવા છતાં તેથી નિવૃત્ત થઈ શકતા નથી નીચામાં ચકચૂર બનેલા દારૂડીયા લોકો જેવી રીતે પાપના ત્રણ મન-ધનની પ્રત્યક્ષ દાની નીહાળવા છતાં ન સહી શકતા નથી તેવી રીતે સંસાર-જામણમાં જ આનંદ મનનારા હોય. પાપ અને તેના પરિણામેને પ્રત્યક્ષ અનુભવવા

છતાં તે થકી વિરમતા નથી. જેઓ છતી આંખે આંધળા બનવા માગતા હોય તેમને વિશેષ શું કહી શકાય ?

શિષ્ય—પાપકર્મ શી શી રીતે બંધાય ?

સૂરિ—જીવહિંસા, મદ્યપાન, અસત્ય ભાષણ, ચોરી, અને ચાકી એ પાંચ મનુષ્યને નરકમાં લઇ જનારાં ભયંકર દૂત ગણાય છે. પારકાને ઠગવાથી, મ્હોટો આરંભ કરવાથી, પરિવ્રજ રાખવાથી, કદાચરુથી, પરસ્ત્રીના સંગથી, અલક્ષ્ય વસ્તુનું ભક્ષણ કરવાથી, વિકથા અને ખોટી પ્રરૂપણા કરવાથી, પોતાના આત્માને વશમાં નહીં રાખવાથી, કૃષ્ણ, કાપોત, અને નીલ એ ત્રણ લેશ્યાથી, માઠા અધ્યવસાયથી તથા આર્ત-રોદ્ર ધ્યાન કરવાથી, દુઃખને ઉપજાવનારૂં, સંતાપને વધારનારૂં, જન્મ-મરણના ત્રાસદાયક દુઃખને આપનારૂં અને નારકીના દુઃખોમાં નાંખનારૂં પાપકર્મ બંધાય છે.

શિષ્ય—આપે કહ્યું કે પાપનું ફળ સંસારમાં પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે તો તે કયું ફળ ?

સૂરિ—તમે આ સંસારમાં કોઈવાર કોઈ માણસને પાંચગોળા, દુકાં, દુખાગી, વિપત્તી અને નપુંસક જેવા નીડાળ્યો છે ? તેમ થવામા શા શા હેતુઓ રહેલા હોવા જોઈએ તે વિવેકથી વિચાર કર્યો છે ? એક માણસને મરજૂત હાથ-પગાદિ અવરવા છતાં ખમા-ખમાના અવાજો સાથે પાતળીમાં ખેંચી જતાં જોઈએ છાંયે અને એક માણસને દેહમાં પુરતી શક્તિ ન હોવા છતાં મનુરૂં કરતા અને મરણોત્તર અવસ્થામાં દીવસો

ગુભરતો જોઈએ છીએ તેનું શું કારણ ? આસ્થિતિના લેહમાં કંઈ પણ મહત્વનું કારણ તો હોવું જ જોઈએ. આતું કારણ બીજું કંઈ જ નહીં પણ પૂર્વનાં પાપ-પુણ્ય જ સમજી લેવાં. મનુષ્ય પોતાની સાથે પૂર્વકર્મનું જે ભાતું લઈને આવે છે તેનો જ પ્રાયઃ સંસારમાં ઉપલોગ કરે છે. જો એ ભાતું પુણ્યકર્મનું હોય તો તે સર્વત્ર માન-આદર અને સુખ-શાંતિ લોગવે અને જો પાપકર્મનું હોય તો તે જાણે દુઃખ-નિરાશા અને આપત્તિ-ઓથી ઘેરાયેલો જ રહે. મનુષ્યની વર્તમાન સ્થિતિ ઉપરથી જ પાપ-પુણ્યનાં ફળોનો નિર્ધાર થઈ શકે છે. આ ખુદ્દી અને રૂપદ વાત પણ જેઓ જોઈ અને સમજી શકતા નથી, તેઓ સંસારના યથાર્થ સ્વરૂપને કહી પણ સમજી શકતા નથી. એક આત્મા રાબાને ત્યાં દેહ ધારણ કરે છે અને એક આત્મા એવી ગરીબ ઝુંપડીમાં જન્મ લે છે કે જ્યાં ગર્ભવતીને પણ પુરું પોપણ ન મળી શકતું હોય, તો પછી આ તથા બાળકનો તો ભાવ જ કેણુ પૂછે ? પાપ-પુણ્યની પ્રેરણા જો ન માનવામાં આવે તો ઉક્ત સમસ્યાનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી. દુઃકમાં પાપથી જ માણસ પારકાનો દાસ, મલિન, કાઢિઓ, બેખડો, મુંગો, અને દરિદ્ર થાય છે. પૂર્વના પાપને લીધે જ મનુષ્ય નારકી અને પશુચોનીમા જન્મ ધારણ કરી અસહ્ય દુઃખો અને વાતનાઓ વેદે છે. પાપને પ્રતાપે જ મનુષ્ય હીનદુઃખ, મતિમંદ તથા ધર્મ, નય, કામ અને માણસ એ ચાર પુરૂષાર્થોથી ખદ અને સદા રોગી રહે છે. આ લક્ષણો જીવને જે કર્મ માહું ફળ પ્રાપ્ત થાય,

મનને જે કાંઈ પણ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય તે સર્વ પાપનું જ ફળ સમજવું. પાપ-પુણ્યના પાયા ઉપરજ આ વિશ્વની સ્થિતિ રહેલી છે. આ રીતે જેઓ પાપનાં કારણોનો વિચાર કરી શકતા હોય, પાપથી કેવાં કેવાં દુઃખો-કષ્ટો-વેદનાઓ વેઠવી પડે છે તેનો મનમાં સાક્ષાત્કાર કરી શકતા હોય, તેઓ હમેશાં પાપના હેતુઓ ધ્યાનમાં રાખી પુણ્યનો સંચય કરવાને જ પ્રયત્નશીલ રહે છે. જો તમે પણ સુખમાં રહેવાની ઇચ્છા રાખતા હો તો તમારે પણ પાપના હેતુઓથી બચવાને સતત ઉદ્યમશીલ રહેવું જોઈએ.

શિષ્ય—પાપથી બચવાનાં માર્ગો દર્શાવો તો આ પાપર પ્રાણી ઉપર મહા ઉપકાર થાય.

સૂરિ—જીવો આ લોકમાં કપાય, વિષય, પ્રમાદ, આર્ત-રોદ્રધ્યાન, વિરતિનો અભાવ અને અજ્ઞાનથીજ નવાં કર્મો બાંધે છે, એમ શાસ્ત્ર તથા ગુરુમુખ દ્વારા હજારો વાર સાંભળવામાં આવ્યું હશે. સંસારને એક બંદિખાનાની ઉપમા આપવામાં આવી છે. બંદિખાનાના જીવતા-જાગતા પંડિરેગીર તરીકે કંઠ, મન, માયા અને લોભ આદિ કપાયો કામ કરી રહ્યા છે. જીવડેથી બંદિખાનને એજ પાગીઆઓ સંસારમાં મજબૂત રાખે પકડી રાખે છે.

શિષ્ય—કંઠ, મન, માયા, લોભ વિગેરે શી રીતે જીવને પકડી રાખે છે ?

સૂરિ—કંઠ એક દાવન... તરખા પડુ મહાય છે.

ક્રોધથી માણસ પોતાને તો હાનિ કરે છે જ; પરંતુ તેની સાથે બીજાને પણ હાનિ ઉપજાવતો બાધ છે. જેવી રીતે એક ઘરમાં લાગેલી, આગ વખતસર કાણુમાં ન આવે તો બીજા ઘરને, ત્રીજા ઘરને અને એ રીતે ધીમે ધીમે અનેક ઘરોને અગ્નિગાવતી બાધી બાધ, તેવી રીતે ક્રોધ કપાય પણ પોતાના આત્માની શુભ સંપત્તિને બાગતો થકો આસપાસના મનુષ્યોને પણ નુકશાન કરતો બાધ છે. ક્રોધાવેશમાં મનુષ્ય પોતાનું હિત વિચારી શકતો નથી, તેથી તેનો સંસાર વૃદ્ધિ પામે છે અર્થાત્ બાંધબાનાની મુક્ત લાંબાતી બાધ છે. વિવેચી મુદ્દપોએ ક્રોધને દુર્ગતીનું એક મહા કારણ ધાનોને તે યદ્રી બચવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ચંદ્રૈશિક નામની પૂર્વ બવની કંઠાત્મી ક્રોધનું લયંકર પરિણામ રચુ કરે છે. તે વિચારનું.

અભિમાનના પણ અનેક પ્રકાર એવામાં આવે છે. ક્રોધને ક્રુરનું, ક્રોધને અતિનું, ક્રોધને પોતાની તપસ્વત્વનું તો ક્રોધને રૂપનું, બળનું, લાલનું, શાસ્ત્રાનનું કે લક્ષ્મીનું પણ અભિમાન છે. આવા અભિમાનથી મનુષ્ય કુલાઈ બાધ છે અને જગતને—જગતના પ્રાણીઓને તૃણજન મંડી કહાય છે. અભિમાનને લીધે જ સવસ્ત્રની લકાને નાશ થયો એમ કેટલાક માનસશાસ્ત્ર વેદ્યાઓ કહે છે. આ લક્ષણનું સંસાર કે બધું મનુષ્યના રૂઝ-આર્થિ-બગ-કવ્ય વિગેરે ચિરકામ રહેવાનું નથી, જેનો વિયોગ એક કાળે અનિરુદ્ધ છે, તેનું અભિમાન મૂળવિદ્યા સિવાય કામચેષ્ટ ક્રોધને કોણ અરે! જે વસ્તુ આપણી પોતાની નથી તેનું અભિમાન અપણે સી રીતે

રાખી શકીએ? આત્માની સમૃદ્ધિનું-સત્તાનું અભિમાન રાખી એ સમૃદ્ધિના ભંડારો ખુલાં રાખ્યાં હોય તો આપણને પોતાને તેમજ જગતને પણ લાભ થાય; પરંતુ એથી ઉલટું ઉપર કહી તેવી ક્ષણિક વસ્તુઓનું અભિમાન કરવાથી તેજ વસ્તુઓ પરલવમાં હલકા રૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ કૂળના અભિમાનીઓ પરલવમાં હલકું કૂળ અને રૂપના અભિમાનીઓ પરલવમાં ઘૂણાપાત્ર થવાય એવું રૂપ પામે છે; એ રીતે અભિમાની જીવોની સંસાર ભ્રમણા વધતી જાય છે.

માયા-કપટ એ દૌર્ભાગ્યને ઉત્પન્ન કરનાર, દુર્ગતીએ પહોંચાડનાર તથા પુરૂષને સ્ત્રીનો જન્મ આપનાર હોઈ વિવેકી પુરૂષોએ માયા-કપટનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. શ્રી મહાવીરનાથ ભગવાને પોતાના પૂર્વલવમાં તપસ્યાના સંબંધમાં માયા-કપટનું સેવન કર્યું તેથી તેમને સ્ત્રીવેદપણ પ્રાપ્ત થયું. માયાવી કે કપટી સ્ત્રી-પુરૂષ આ વિશ્વમાં કોઈના પ્રીતિપાત્ર થઈ શકતા નથી, એટલુંજ નહીં પણ પરલવમાંયે તેના વિષમય ફળો તેમને આપવાં પડે છે.

સંકેદ વસ્ત્ર કાજળમાં બોળવાથી જેમ મલીન થાય છે તથા આછણથી દુધ જેમ બગડી જાય છે, તેમ સ્ત્રી-પુરૂષનાં સંખ્યાબંધ ગુણો એક માત્ર લોભના દુર્ગુણથી મલીન થઈ જાય છે. કૃપણ પુરૂષ કે સ્ત્રીનું મોં જોવું એ પણ સંસારમાં એક અપશુકન ગણાય છે. પુદ્ગલ ઉપર લોભ રાખવા કરતાં જો આત્મિક ત્રિવિધ પ્રાપ્ત કરવા તરફ તેવો લોભ રાખવામાં આવે તો મનુષ્ય જાતિનું કેટલું બધું કલ્યાણ થાય ?

જે માણસ ઉપરના ચાર કપાયો ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી પોતાની ઇદ્રિયો ઉપર સંયમ રાખતા શીખે તેને શૂરવીરતા, ગંભીરતા, ઉદારતા, શુભ ધ્યાન, અધ્યયન અને તપસ્યાની પ્રાપ્તિ થયા વિના રહે નહીં.

શિષ્ય—પાપનાં પરિણામો તથા કારણો સમજાયાં. તેવીજ રીતે પુણ્યનાં પરિણામો અને કારણો જાણ્યાં હોય તો પુણ્યાચરણ સરલ થાય એમ હું માનું છું. તો કૃપા કરીને પુણ્યના વિષયમાં જરા વિશેષ સમજણ આપશો ?

સૂરિ—પુણ્યનાં શુભ પરિણામો એટલા બધા વિવિધ પ્રકારનાં હોય છે કે તેનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ આપવો અશક્ય છે. પુણ્ય કિંવા ધર્મથીજ જગતમાં પ્રશંસા કરવા યોગ્ય ક્રૂણ, ઉત્તમ ભક્તિ, મનોહર રૂપ તથા આશ્ચર્યજનક સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ‘પુણ્યથીજ મનુષ્યોને નીરોગીપણું, લાંબુ આયુષ્ય, લોગવવા યોગ્ય ધન તથા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. વધારે શું કહું ? ધર્મથીજ આ વિશ્વમાં એવની વૃદ્ધિ થાય છે, પુણ્યથીજ સર્વત્ર વિશુદ્ધિ જળવાઈ રહે છે, ધર્મથીજ સમુદ્ર પોતાની મર્યાદાને કોઈ કાળે પલ્લુ ઊડતો નથી, આ જગતમાં જેટલું સુંદર-મનોહર-સુખકર તથા કટ્યાણુકર છે એ બધા પુણ્યનો જ પ્રતાપ સમજવો. ધર્મના પ્રભાવથીજ પૃથ્વી રસાવળે જતી બનીનેલય છે, ધર્મથીજ મનુષ્યો ચાર પુરુષાર્થોની તિદ્ધિ કરી શકે છે. સ્વર્ગ, ગ્રાહ્ય વિગેરે બીજી જે કોઈ મનઃકામતી ચીજ જીવને મળે છે તે સર્વ ધર્મના પ્રભાવથીજ હોય છે. પુણ્યનો

પ્રભાવ આથી વધુ અસરકારક શબ્દોમાં વર્ણવવાને હું અશક્ત છું.

શિષ્ય—આપ જે ધર્મનો આવો અનહદ પ્રભાવ વર્ણવો છો તેનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો આ જગતમાં કેમ દૃશ્યમાન નહીં થતો હોય ?

સૂરિ—જગતમાં જયવંતો ધર્મ, પરલોક, દેવ અને તત્ત્વ એ ચારે છે જ, એમાં બીલકુલ શંકા કરવા જેવું નથી. પણ મનુષ્યમાં પોતાનામાં જે સત્ત્વ જોઈએ તે ક્યાં છે ? શસ્ત્ર-અસ્ત્ર બધા વર્તમાન હોય પણ લડનારમાં—પોતાનામાંજ જે સત્ત્વ-માલ ન હોય તો પછી સાધનો બિચારાં એકલાં શું કરી શકે ? ધર્મનો પ્રભાવ દ્રષ્ટિગોચર ન થાય તો તે દોષ ધર્મનો નહિ; પરંતુ મનુષ્યનોજ લેખાવો જોઈએ.

શિષ્ય—મનુષ્યનો દોષ શી રીતે ?

સૂરિ—જે મનુષ્ય પોતાના માઠા અધ્યવસાયોને લઈને પોતાની ઈદ્રિયોને સંયમમાં ન રાખે, ચિત્તવૃત્તિને જ્યાં ત્યાં ભટકવા દે, સંસારના પૌઙ્ગલિક ભોગોપભોગમાંથી ક્ષણમાત્રનો પણ અવકાશ ન મેળવી શકે અને એટલું છતાં એમ કહે કે “ ધર્મનું કંઈ પરિણામ ન આવ્યું—ધર્મનો પ્રભાવ કંઈ પ્રત્યક્ષ ન થયો ” તો તે એક પ્રકારનો મિથ્યાલાપ નહીં તો બીજું શું કહેવાય ? જે એક માણસ પોતાના મનને જ કાબુમાં ન રાખી શકે અને છતાં દેવ-દેવતાઓને વશ કરવાની સાધનાઓ કરે તો તે શી રીતે ક્ષત્રીમૂત થાય ? જ્યાંમુઘી આપણે આપણી

પોતાની મનોવૃત્તિઓને આંતર્મુખી ન કરી શકીએ ત્યાંસુધી ધર્મનો કે દેવગીના વચનનો વાંક કાઢવો એ પોતાની હલકાઇ બતાવવા જેવું છે. કહ્યું પણ છે કે “કુચુરુ, કુક્રિયા, પૂર્વભવના અંતરાય તથા કાળદોષને લીધે દેવગીનાં વચન પ્રમાણે રૂળ ન આવે તો તેમાં દેવગીના વચનનો શો દોષ ? ” મનુષ્ય માત્રે પોતાનું આત્મવીર્ય પ્રકટાવવું જોઇએ. સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા-પૂર્વક સફળરૂતું શરણ લઇ, સુવિહિત ક્રિયાઓ દ્વારા ધર્મનું પાલન કરવું જોઇએ. જો એટલું થાય તો ધર્મનો પ્રભાવ પ્રત્યક્ષ થયા વિના રહે નહીં. માઠા અધ્યવસાયોને લીધે સમિપ આવેલી સિદ્ધિઓ પણ ચાલી જાય છે, તો પછી જે સિદ્ધિઓનો પત્તો પણ નથી અને કોણ જાણે તે કેટલીયે દૂર હશે તેવી સિદ્ધિઓ દેવળ વાતો અને હંભથી પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા રાખવી એ નિરર્થક છે. ધર્મ પ્રત્યે આદરબુદ્ધિ ઉદ્ભવવી જોઇએ. જેમ આદર ન કરનાર માણસ પાસે કોઈ જતું નથી તેમ ધર્મ પ્રત્યે અનાદર રાખનાર માણસ પાસે ધર્મ-પ્રભાવ કે ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ પણ જઈ શકતી નથી.

જે લોકો પોતાના મનમાં એમ માની બેસા છે કે—“અમને આ ભાવમાં સુંદર શરીર, મનોરમ ભાર્યા, તથા રાજકૃપા વિગેરે અનાયાસે પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યાં છે, તોપણ અમને હવે ધર્મ કરવાની શી જરૂર છે ? ” તેઓ સંસારના યથાર્થ સ્વરૂપને નહીં સમજી શકાવાને લીધેજ એમ બકે છે. આ નશ્વર સંસારમાં કોઈનું શરીર કે રૂપ, ધન-ધાન્ય કે કુટુંબ-પરિવાર અજર-અમર રહી શક્યાં છે ? જે વસ્તુમાં ક્ષણે ક્ષણે પરિવ-

ર્તન થયા કરે છે તેની ઉપર આસક્તિ રાખી બેસી રહેવું એ માનવ-જીવન રૂપી રતનને કાચની માફક ફેંકી દેવા ખરાખર છે. રાજની કૃપા, ધન, પ્રીતિ, દેહ, હૃદય અને આયુષ્ય એટલી વસ્તુઓને વિઘટતાં વાર લાગતી નથી. છતાં જેઓ સંસારના પૌદ્ગલિક વ્યામોહમાં ફસાઈ, પાપ-પુણ્યમાં રહેલો પ્રત્યક્ષ ભેદ જોઈ કે વિચારી શકતા નથી, સદ્ગુણો ઉપદેશ સાંભળી તે પ્રમાણે વર્તી શકતા નથી તેમની સ્થિતિ ખરેખર શોચનીય-દયાજનક છે. સુતેલા માણસો જેવી રીતે ફાગટ-માંજ રાત્રી વીતાવી દે છે તેવી રીતે ધર્માચરણ વિનાની પ્રમાદી જીવંતી ગુજરનાર પોતાના મનુષ્યત્વને ફાગટજ ગુમાવી દે છે. મારો કથિતાશય માત્ર એટલોજ છે કે હરકોઈ પ્રકારે ધર્માચરણ કરવું, ધર્મનું તત્ત્વ સમજવું અને જીવનને ધર્મમય બનાવવું. એટલું કરશો તો પછી ધર્મનો પ્રભાવ અનુભવવાને તમારે દૂર નહીં જવું પડે. ધર્મ પોતેજ તમને તેનો પોતાનો પ્રભાવ બતાવશે.

શિષ્ય—આપ જે ધર્મની આટલી પ્રશંસા કરો છો તેનું કંઈ સ્વરૂપ કે પ્રકાર વર્ણવશે ?

સૂરિ—તે ધર્મના દાન, શીળ, તપસ્યા અને ભાવના એમ ચાર પ્રકાર છે, અને તેથી કમે કમે મુક્તિ પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. દાન, શીલ, તપ અને ભાવ વિના ધર્મ કેવા પ્રકારનો હોય તેની કલ્પના થઈ શકતી નથી. જેઓ એ ચાર વસ્તુઓનું યથાયોગ્ય સ્વરૂપ વિચારી શકતા નથી તેમને

સ્થી જોતાં સર્વ સ્થળે એકસરખું ઉંડું હોય એવો ભાસ થાય પરંતુ ડાહ્યો માણસ એમ વિના વિચારે માની લેતો નથી. તેવીજ રીતે બહારથી જોતાં સર્વધર્મો સમાન લાગતા હોય તેથી કરીને સર્વધર્મમાં દયા, ક્ષમા, મૃદુતા, સત્ય, પ્રદ્વયર્થ વિગેરેનું સ્વરૂપ એકજ પ્રકારે વર્ણવામાં આવ્યું હશે એમ માની લેવાનું નથી. શુદ્ધ પરિણામવાળો માણસ દાન-શીળ-તપ અને ભાવના તારતમ્ય ઉપરથી ધર્મની કસોટી કરી સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રનું પાલન કરે તો તેવા નર-પુંગવને મુક્તિરૂપી સ્ત્રી બળાત્કારે પણ આલિંગન કરે એમાં શક નથી. અર્થાત્ એવો પુરૂષસિંહ સહેજે શિવ વધુને વરે.

શિષ્ય—દાન, શીળ, તપ તથા ભાવનાનું સ્વરૂપ જરા વિસ્તારથી સમજાવશો ?

સૂરિ—દાનના ચાર પ્રકાર છે. (૧) જ્ઞાનદાન (૨) અન્નદાન, (૩) ધર્મોપદેશ દાન—અર્થાત્ વસ્ત્ર, પાત્ર પ્રમુખ વસ્તુઓનું દાન અને (૪) અનુકંપાદાન. જ્ઞાનદાન સર્વોત્કૃષ્ટ છે. જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો, સત્યાસત્ય સમજાવે શકે એવા પ્રકારની વિદ્યાવૃદ્ધિ કરવી એ જ્ઞાનદાન ગણાય છે. જ્ઞાન વિનાનો નર પશુવત્ મનાય છે. આપણા સ્વધર્મબંધુઓ તથા માનવ બંધુઓને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવી વ્યવસ્થા કરવી એ જ્ઞાનદાનનો ઉત્તમ પ્રકાર છે. એવને મૃદુલ પંખમાંથી સુશ દેવો એ અન્નદાન છે. એવને પશુ તેના હૃદયમાંથી અન્ન આપવું એ ધર્મ સ્વરોચિષ ધર્મ છે, તેવીજ રીતે પ્રાણીમાત્રને જે

તાના આત્મવત્ લેખી તેમનું રક્ષણ કરવું એ દ્વિતીય દાનનો એક પ્રકાર મનાય છે. ધર્મોપકરણ દાનમાં વસ્ત્રદાન તથા પાત્રદાનનો સમાવેશ થઈ જાય છે. જે ત્યાગી જ્ઞાની અને સંયમી પુરૂષોને વસ્ત્ર કે પાત્ર વિગેરેની આવશ્યકતા હોય તેમને તે માન અને ભક્તિ પૂર્વક અર્પણ કરવાં એ આ તૃતીય દાનનો મુખ્ય હેતુ છે. ચોથું અનુકંપા દાન-કોઈ પ્રાણીને ભૂખ-તરસ કે પરિશ્રમથી રીંખાતું જોઈ તેને આહાર, પાણી કે આશ્રય આપી શાતા ઉપજાવવી એ આ ચતુર્થ પ્રકારનો મૂળ ઉદ્દેશ છે. ધર્મી પુરૂષો આ ચારે દાનના સ્વરૂપ વિચારી યોગ્ય પ્રસંગે તેનું પાલન કરવા ચૂકતા નથી. એક વાત ખાસ યાદ રાખવાની છે કે-કેવળ દાન કરવાથી જ ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય એમ માની લેવાનું નથી. દાનશીલતાની પાછલ ધર્મ-ભુદ્ધિ જોઈએ, શુભભાવના જોઈએ, ભૂતદયા જોઈએ. કેટલાક લોકો પોતાની પ્રસિદ્ધિને ખાતર મોટા મોટા દાનો કરે છે, પણ તેવા કીર્તિદાનની વિવેકી પુરૂષો બહુ પ્રથંસા કરતા નથી. કીર્તિની ખાતર દાન કરવું એ એક પ્રકારનું વ્યસન ગણાય છે. વ્યસનમાં લાંબા વિવેક કે સહૃદયતા નથી હોતી અને તેથી દાન દેનારની આત્મિક પ્રગતિમાં તેવું દાન સહાયક ધર્મ શકતું નથી. દાન આપતી વેળા પાત્રાપાત્રનો પણ વિચાર કરવાનો છે. કુપાત્રે દાન આપવું તે પણ કદ્યાણુ-કારી નથી. કારણ કે સર્પને દૂધ પાવાથી વિષ સિવાય અન્ય કંઈ વસ્તુની વૃદ્ધિ થઈ શકે ? નં દાન કપટથી, અહંકારથી, ગર્વથી કે ઉપકારનો બદલો વાગવાને અર્થે દેવાય તે પણ

લગભગ વ્યર્થજ નાથ છે. મેં કહ્યું તેમ એવા દાનમાં કાં તે કીર્તિની લાલસા અથવા વ્યાપારી લાલની વૃત્તિ રહેલી હોય છે. દાન તો વિશુદ્ધ અંતઃકરણ પૂર્વક, કોઈ પણ પ્રકારના અદલાની ઇચ્છા વિના અને ધર્મ બુદ્ધિથી જ થવું જોઈએ.

હવે શીલનો વિષય લઈએ. જે પુરૂષ હૃદયમાં વૈરાગ્ય-લાભ આણી સ્ત્રીને એક શૃંગલારૂપ ગણે અને વિષય-કિડાને વિષવત્ માને તે મોટો વિવેકી ગણાય છે. શીલવૃત્ત પાળવાની જુઝાસાવાળાઓએ પરમ વિવેકના ચક્ષુ ઉઘાડી સ્ત્રી-પુરૂષની યથાર્થ રચના વિચારી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાને ઉદ્ધમશીલ થવું જોઈએ. ત્યાગી અને સંયમી મુનિવરો આજીવન એ વૃત્તનું પાલન કરે છે. તેમની વાત એક ગાળુએ રહેવા દઈએ તો પણ આ લોકમાં તથા પરલોકમાં સુખી થવા ઇચ્છતા ગૃહસ્થમાત્રે ઉચિત એવું શીલવૃત્ત પાળવું જ જોઈએ.

શિષ્ય—ગૃહસ્થો શી રીતે શીલવૃત્ત પાળી શકે ?

સૂરિ—જે પુરૂષ પોતાની-સ્વસ્ત્રીમાં સંતોષ માની તિર્થચની, દેવતાની અને ભુવનપતિની સ્ત્રીઓનો તથા મનુષ્યમાં પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરે તે ગૃહસ્થોચિત શીલવૃત્ત કહેવાય. બુદ્ધિવાન અને સદાચાર પરાયણ સ્ત્રી-પુરૂષોએ આવું શીલવૃત્ત અવશ્યમેવ પાળવું જોઈએ. જે પ્રમાદને લીધે કોઈ સમયે કવચિત્ સ્ત્રીનાં મોહક અંગોપાંગો ઉપર દ્રષ્ટિ નાથ અને વૃત્તિ લુપ્ત થાય તો તેવે પ્રસંગે મનુષ્યના શરીરમાં રહેલી મગ્ન-મૂર્ત વિગેરે દુષ્ટાન્નક વસ્તુઓને ચિંતવી તે ઉપર વૈરાગ્ય આ-

જુવો. જે વસ્તુ બહારથી સુંદર અને મનમોહક જણાય છે તે વસ્તુતઃ કેવા દુર્ગંધી પદાર્થોથી પરિપૂર્ણ છે એનું ધ્યાન કરી વિષય-વાસનાને રોકી રાખવી એજ વિવેકી પુરૂષોત્તમ પ્રધાન કર્તવ્ય છે. જે શહેરને ગામડીયાઓએ કદાપિ ન જોયું હોય તે હોકો પોતાના દુદ્ધ ગામડાની જ પ્રશંસા કરે, તેવી રીતે જેઓ આત્માના પરમાનંદનો અનુભવ લેવાને છેક નિષ્કુળ નિવડેલા હોય છે તેઓ જ વિષય સેવનમાં સુખની કલ્પના કરી પોતાના આત્મસામર્થ્યને ગુમાવી દે છે. વસ્તુતઃ જ્ઞાન દર્શન અને આરિશ્યનો જે આનંદ છે તેની પાસે વિષયનો આનંદ તો એક બિન્દુ માત્ર પણ નથી. પરમાનંદમાં મગ્ન રહેનાર સંયમી પુરૂષોને વિષય-વાસના રંભડી શકતી નથી; કારણ કે તેઓ એક એવા અદ્ભૂત આનંદસાગરમાં સ્નાન કરતા હોય છે કે તેમને વિષય-વાસનાના ગંદા પાણીમાં પડવાનું રહેજ નહિ. જૂદસ્થ પુરૂષોએ અને સ્ત્રીઓએ યથાક્રમે સ્વદારા અને સ્વપતિમાં સંતોષ માની ગૃહસ્થાચિત શીલ પાળવાના દરેક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શીલના મહાત્મ્યના અનંક અપૂર્વ દ્રષ્ટાનો શાસ્ત્રમાં મળી આવે છે. શીલવૃત્ત શીતિનું નિહાસન બનાવી શકે છે એ વાત તો તમે સંભળીશ હશે. આ વૃત્ત સાધુ-મુનિઓને જોડતું ઉપયોગી છે તેટલુંજ ગૃહસ્થોને પણ છે.

શિષ્ય-તપન્ય પ્રકાર તથા સ્વરૂપ વિષે કંઈ વિવેચન કરેલ ?

સૂરિ—તપના એકંદરે બાર પ્રકાર વર્ણવવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ છ પ્રકાર બાહ્ય તપના અને બાકીના છ અંતરંગ તપના. બાહ્ય તપમાં (૧) રસત્યાગ (૨) કાયકલેશ (૩) ઉણો-દરી-પ્રમાણ કરતાં ઓછો આહાર (૪) ઉપવાસ (૫) અંગો-પાંગ સંકોચીને બેસવું તે અને (૬) વૃત્તિસંક્ષેપ ઇત્યાદિ તપો-નો સમાવેશ થાય છે. અંતરંગ તપમાં (૧) પ્રાયશ્ચિત્ત (૨) શુભ ધ્યાન (૩) સ્વાધ્યાય (૪) વિનય (૫) વૈયાવચ્ચ અને (૬) કાઉસગ્ગ એ છ બાબતો આવી જાય છે. ખરો તપસ્વી સૌ પ્રથમ પોતાનાં મનનાં પરિણામોને શુદ્ધ કરી, સર્વ ઇન્દ્રિઓને સમાધિમાં રાખી, સર્વ પ્રકારના આરંભ-સમારંભોનો ત્યાગ કરી હુઃખના સમુદાયને ટાળવાને અર્થે તપસ્યા કરે છે. જે અદ્ય બુદ્ધિવાળો માણસ જગતમાં પૂજનિક થવાને માટે કોઈ એક સાંસારિક લાભ અર્થે કે બાકી પ્રસિદ્ધિને અર્થે તપસ્યા કરી શરીરને સૂકવે છે તે તપસ્યાનું ખરું રૂપ મેળવી શકતો નથી. વિવેક વગર તપસ્યા કરવાથી માત્ર શરીરને તાપ ઉપજે છે એટલુંજ. બાકી એવા અજ્ઞાન કણોથી બહુ રૂપ પ્રાપ્ત થતું નથી. તપશ્ચર્યા જ્ઞાન, વિવેક અને પવિત્ર ઉદ્દેશનો સિદ્ધિ અર્થે જ થવી જોઈએ.

શિષ્ય—ભાવના એટલે શું ? તે કેટલા પ્રકારનો છે ?

સૂરિ—સત્ય અને હિતકર દ્રઢવિચાર કે જે જીવન ઉપર ચિરસ્થાયી અસર કરે તેને ભાવના કહેવામાં આવે છે. મનુષ્ય વૈરાગ્ય યોગ પાળી શકે એટલા માટે બાર ભાવનાઓ

રૂપી ભૂમિકા શાસ્ત્રકારે નક્કી કરી છે. (૧) અનિત્ય ભાવના (૨) અશરણ ભાવના (૩) સંસાર ભાવના (૪) એકત્વ ભાવના (૫) અન્યત્વ ભાવના (૬) અશુચી ભાવના (૭) આશ્રવ ભાવના (૮) સંવર ભાવના (૯) નિર્ગુણ ભાવના (૧૦) લોક ભાવના (૧૧) બોધિદુર્લભ ભાવના અને (૧૨) ધર્મ ભાવના. આ ભાવનાઓની સાથે જો શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયાઓ કરવામાં આવે તો મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં તે અગત્યનો ભાગ ભજવે, આંધળા અને ધાંગળાના મેળાપથી જેમ એક બીજા પરસ્પરને પરમેપયોગી થઈ પડે તેવી રીતે ક્રિયાની સાથે જ્ઞાનગ્રન્થ ભાવનાઓ પણ પરસ્પરને સહાયક થઈ પડે એ નિર્વિવાદ છે.

પહેલી અનિત્ય ભાવનાદ્વારા આ જગતની અનિત્યતાનો વિચાર કરવાનો છે. આ શરીર, યુવાવસ્થા, ધન દોલત અને એ સિવાય સઘળા પ્રકારના સુખ સંતોગો અનિત્ય છે એમ માની સંસાર ઉપરનો મોહ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. બીજી અશરણ ભાવના દ્વારા આ જગતના પદાર્થો કે સગા સંબંધીઓ પણ અંતે કંઈજ કામ આવતા નથી એમ ચિંતવવાનું છે. ઈદ્ર તથા ચક્રવર્તી વિગેરે પણ કાળ મર્યાદા પુરી થયે મરણ પામે છે, તેમને એક ઘડી પણ કોઈ બચાવી રાખી શકતું નથી. તો પછી અન્ય સામાન્ય નર નારીઓની તો વાતજ શું પૂછવી ? જગતમાં મરણ સમયે કોઈ કોઈને શરણ આપી શકતું નથી. સૌને પોતાની આયુષ્યની મુદત પુરી કરીને ચાલી નીકળવું પડે છે. આવી ભાવના ભાવી આત્માને સ્થગ

બાંધનોથી અલગ કરતા જવું અને સાથે સાથે સૂક્ષ્મ શક્તિ-
ઓની ખીલવટ કરવી એ આ ભાવનાનો હેતુ છે. ત્રીજી સંસાર
ભાવના છે. એ ભાવના દ્વારા સંસારની અસારતા વિચારવાની
છે. તે આ રીતે કે જીવ સંસાર રૂપ નાટકમાં નાટકીયાની પેઠે
કર્મના યોગે ઉત્તમ, મધ્યમ તથા અધમ એવા નાનાવિધ વેષ
ધારણ કરે છે, વસ્તુતઃ તે તેની મૂળ અને ચિરસ્થાયી સ્થિતિ
નથી. આમ વિચારી વૈરાગ્યવાન થવું એ આ ભાવનાનો ઉપ-
દેશ છે. સંસાર ભાવનાવડે રાગ-દ્વેષનો ત્યાગ કરતાં શીખવું
જોઈએ. સંસાર દુઃખમય છે, પરિવર્તનશીલ છે અને જન્મ
મરણના ચક્રમાં ફરતાં ખરી રીતે લેશમાત્ર સુખ નથી એવી
દૃઢ માન્યતા રાખવી. ચોથી એકત્વ ભાવના દ્વારા આત્માનું
એકાકીપણું ચિંતવવાનું છે. જીવ એકલો જન્મ લે છે, મરણ
પણ એકલો જ પામે છે અને સુખ-દુઃખ પણ તે એકલો જ
લોગવે છે, બીજો કોઈ પણ તેના જન્મ-મરણ અને સુખ-દુઃ-
ખાદિમાં ભાગ પડાવી શકતું નથી. પાંચમી અન્યત્વભાવના
દ્વારા સમજવાનું કે જેવી રીતે આત્મા એકલોજ કર્તા અને
લોકતા છે તેવી રીતે સર્વ વસ્તુઓથી અર્થાત્ દેહ, ધન, બાં-
ધવ, મિત્ર વિગેરેથી તદ્દન ન્યારો છે. દેહ, બાંધવ કે ધનની ચ-
ડતી પડતીમાં આત્માએ રાગ-દ્વેષ ન માનવો જોઈએ, છઠ્ઠી
અશુચી ભાવના મનુષ્યને તેના દેહનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજ-
વામાં મદદ કરે છે. જે દેહ ઉપર આટલો બધો મોહ રાખવામાં
આવે છે, જે દેહની બાતર ન્હાનાં-મ્હોટાં પાપ કર્મો કરવામાં
આવે છે, તે દેહ કેવા અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલો છે તેનું અ-

શુભી ભાવના દ્વારા મનુષ્યને જ્ઞાન થવું જોઈએ. રસ, શોભા, માંત્ર, મેઢ, હાટકાં, મજાત અને વીર્ય એ સાત ધાતુઓ બનેલું અને નવ દ્વારયો વાંટાણેલું એવું શરીર પવિત્ર કયાંથી હોઈ શકે અને એવા અપવિત્ર દેહ ઉપર ખટુ મોહ રાખવો એ સુર પુરૂષોને કેમ જાણે ? હવે આત્મા કેવી રીતે નિર્મળ અને પ્રગતિશીલ બને એ સવાલ ઉઠો યાય છે. આત્મા શું છે તે સમજાયા પછી અને દેહ તથા સંસારનું સ્વરૂપ વિચાર્યા પછી આત્માને કર્મરૂપી જે મેલ લાગ્યો હોય તે દૂર કરવા ઉ-
જમાળ થવું જોઈએ. કર્મો કેવી રીતે આત્માને લાગે છે અને શી રીતે તેમને અટકાવવા તેમજ વીજેરી નાંખવા એ વિધિનું સૂચન આદ્ય, સંવર તથા નિર્જરા ભાવનામાં યાય છે. મિ-
થ્યાત્વ, અવિરતી, કપાય, વિપાય, પ્રમાદ તથા આર્ત-રોદ્ધ ધ્યાન આદિ જે દોષોથી આત્માને કર્મ વગળે છે તે દોષોનું જ્ઞાન મેળવવું અને ભાવના ભાવવી કે એ દોષો મારામાંથી દૂર થવા જ જોઈએ. આ ભાવના આદ્ય ભાવનાના નામથી ઓળખાય છે. નવાં કર્મ આત્માને વગળે નહીં તેટલા માટે કર્મ વગળે તેવા દોષોનો નિરોધ કરવો અર્થાત્ સમ્યગ્ જ્ઞાનના શસ્ત્રવડે મિ-
થ્યાત્વને હટાવવું, વિરતીદ્વારા અવિરતીનો રોધ કરવો, ક્ષમાવડે ક્રોધનો પરાજય કરવો ઇત્યાદિ વિધિનો સંવર ભાવનામાં સમાવેશ થાય છે જે પુરૂષો આ ભાવનાનું અવલંબન ચહી સંવર દ્વારા નવા કર્મોની ઉત્પત્તિને રોકી શકે છે તેઓ ખરે-
ખર ધન્ય છે. શાસ્ત્રમાં એમ સ્પષ્ટ પછે કહેવામાં આવ્યું છે કે “ નવા કર્મની ઉત્પત્તિને અટકાવનાર સંવરને હું નમસ્કાર

કરું છું. કારણ કે સંવર સમતા રૂપ શસ્ત્રથી શુભાશુભ કર્મોને તોડી નાખે છે. ” જૂનાં કર્મોને ખપાવવાનું કાર્ય નવમી નિર્જરા ભાવનાવડે ગળાવવાનું રહે છે. મહાત્મા પુરૂષો સારા સંયમથી અને નિષ્કામ તપસ્યા રૂપ અગ્નિથી સંસાર વધારનારાં કર્મોને જાળીને ભસ્મીભૂત કરી દે છે. આ વાત લક્ષમાં રાખી આત્માને કર્મથી મુક્ત કરવાની ભાવના રાખવી તે નિર્જરા ભાવના ગણાય. લોકનો વિસ્તાર કેવો છે, કેટલો છે અને કેવી કેવી ઋદ્ધિવાળા જીવો તેમાં રહેલાં છે, કેવી કરણી દ્વારા તેઓ ઋદ્ધિને પ્રાપ્ત થયેલા છે અને ઉચ્ચતમ ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર સિદ્ધભગવાન ક્યાં વિરાજી રહ્યા છે, તેનું ચિંતન આ દશમી લોકભાવના દ્વારા કરવાનું છે. શાસ્ત્ર-ગ્રંથોમાં લોકનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે વર્ણવામાં આવ્યું છે;—“સીધો સરાવજો નીચે અને ઉંધો સરાવજો ઉપર રાખ્યો હોય તો તે શરાલ સંપુટ કહેવાય. તે શરાલ સંપુટની નીચે એક ઉંધો સરાવજો રાખ્યો હોય તેવા આકારમાં રહેલું આ જગત્ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય પામનારા જીવ, અજીવ પ્રમુખ દ્રવ્યથી પરિપૂર્ણ ભરેલું છે એમ સાધકે ચિંતવવાનું છે. ” સત્યજ્ઞાન હૃદય છે માટે સર્વજ્ઞ ભગવાને પ્રરૂપેલાં સિદ્ધાંતો ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી, સત્ને સત્ તરીકે અને અસત્ને અસત્ તરીકે ઓળખવું તથા તેમાં પારંગત થવું એ ભાવનાને “ યોધિહૃદય ” એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. કોઈક આસન્નસિદ્ધ જીવજ પરિપૂર્ણ દ્વિયોવાળો મનુષ્ય ભવ પામી શ્રુત, શુરૂ વિગેરે સામગ્રીઓનો યોગ મેળવી તત્ત્વ નિશ્ચય કરી યોધ પામે છે. યોધિ હૃદય

ભાવનાવડે તત્ત્વ નિશ્ચય અને સમ્યગ્ શ્રદ્ધાનમાં કમશઃ આગળ વધવું એજ આ ભાવનાનો ઉદ્દેશ છે. છેલ્લી ભાવના ધર્મ ભાવના છે. કેવળજ્ઞાની તીર્થંકર પ્રભુએ જગત્ના હિતાર્થે લોકોને જે જ્ઞાન આપ્યું છે અને એક ધર્મનું જે સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે તે ઉપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી દેશ વિરતી તથા સર્વ વિરતી રૂપ ઉપદેશાયેલા ધર્મનું પાલન કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. આ છેલ્લી ભાવનાના ચિંતનથી તેમજ અનુસરણથી આત્મા પોતાનું શ્રેય સાધી શકે છે. ભાવના વિનાની ક્રિયા જેવી જોઈએ તેવી સફળ થતી નથી. શુભસ્થાનકની શ્રેણીએ ચડવા માટે પણ આવી ભાવનાઓની આવશ્યકતા સ્વીકારવામાં આવે છે. હું પ્રથમ આંધળા અને પાંગળાના દષ્ટાંતથી સૂચવી ગયો છું કે ક્રિયા અને ભાવનાને એક બીજા સાથે ઘણો ગાઢ સંબંધ રહેલો છે. થોડી ક્રિયા પણ જો ઉપયુક્ત ભાવનાની મદદ પૂર્વક કરવામાં આવે તો તે આત્માને બહુ શ્રેયસ્કર થઈ પડે છે. ભવ્ય જીવોએ શુભધ્યાન પૂર્વક ઉપર કહી તેવી બાર ભાવનાઓ ભાવવી. કારણ કે તે ભાવનાઓ જીવનો સંસાર નાશ કરવામાં અભોધ ચરતું કાર્ય બનાવે છે.

(૧૬) જીવતત્ત્વ.

શિષ્ય—આપણે વાર્તાલાપ સમાપ્તિને પામે તે પહેલાં તત્ત્વના સંબંધમાં કંઈક બાલુવાનું મળે એવી મ્હારી નમ્ર પ્રાર્થના છે.

સૂરિ—તમારી આ તત્વજ્ઞાસા સાંભળી મને ખરેખર અત્યાનંદ થાય છે. અત્યારસુધી મેં તમારી યાચનાને માન આપી કેટલાક વ્યવહારના તથા પરમાર્થના વિષયો ચર્ચ્યા છે; પરંતુ તત્ત્વ સંબંધી વાત કરવાનો જેવો જોઈએ તેવો પ્રસંગ મળ્યો નથી. ખરૂં છે કે પૂર્વભવના શુભ સંસ્કારથી અથવા સદ્ગુણના પ્રાસાદથી જ કોઈ શુદ્ધ મનવાળા જીવને તત્ત્વ જાણવાની—સમજવાની જ્ઞાસા થાય છે. પાંજરા ઉપર મોહી રહેલા પામર મનુષ્યો પાંજરાને, જ યત્નથી સાચવ્યા કરે છે; પણ તેમાં રહેલા હુંસ રૂપ જીવનું શું થાય છે તેની તેઓ બહુ પરવા રાખતા નથી. પાંજરાનું રક્ષણ કરવું એ જ્ઞાન અલબત્ત જરૂરનું છે, પણ તેના કરતાંયે અધિક જરૂરનું તો જીવનું કલ્યાણ કેમ થાય તે ચિંતવવાનું છે. તમને આજે જીવતત્ત્વ સમજવાની ઈચ્છા ઉદ્ભવી એ તમારું સદ્ભાગ્ય સૂચવી આપે છે. જગતમાં એવા ઘણા પંડિતો મળી આવશે કે જે વિવિધ કળાઓ અને પ્રપંચોના સંબંધમાં અસાધારણ જ્ઞાન ધરાવતા હોય; પરંતુ જ્યાંસુધી અધ્યાત્મવિદ્યાનું જ્ઞાન ન થાય ત્યાંસુધી બીજી કોઈપણ કળા કે શાસ્ત્ર જીવનું—આત્માનું શ્રેય કરી શકતું નથી. જંવી રીતે અજ્ઞાન લોકોનો સંસાર પાત્ર-વાસણ વિગેરે સાધનોથી નિત્ય વધતો જાય છે તેવી રીતે પંડિત ગણાતા લોકોનો સંસાર પણ અધ્યાત્મજ્ઞાન વગરના બીજા ઘણા નકામા શાસ્ત્રોથી વધતો જાય છે. ઘણા વિદ્વાનો વિવિધ પ્રકારનાં પુસ્તકો ‘લખી જગતનું કલ્યાણ કરીએ છીએ’ એવી મિથ્યા બડાઈ હાંકે છે; પરંતુ હું પૂછું છું કે

ઝોગાળ સરખા ધણા મથો રચવાથી શું લાભ થવાનો હતો ? ખરા પંડિત અને મુમુક્ષુએ તો શરીરની અંદર રહેલા દિવ્ય જ્યોતિર્મય મોહાદા. અવતરવનો વિચાર કરવો એજ તેમને માટે યોગારૂપક છે.

[શિષ્ય—પંડિત તેમજ જ્ઞાની પુરૂષોને તો તત્ત્વજ્ઞતાસા અવશ્યમેવ થવી જોઈએ. છતાં ધણે ભાગે તેમ જનતું જોવામાં નથી આવતું એતું શું કારણ હશે ?

સૂરિ—વાતો સાંભળવી અને શાસ્ત્રીય ચર્ચાઓ કરવી એ ધણું સહેલું છે, પણ ધણા જુના કાળના મલિન સંસ્કારો તેમજ જુના અભ્યાસોથી મુક્ત થવું એ સરલ વિષય નથી. સલસલા જ્ઞાની અને સુત્ર ગણાતા મનુષ્યો પણ આવી તરવની બાબતમાં તો બાળક જેવા જ જોવામાં આવે છે. “ હું સુખી છું, અથવા દુઃખી છું, હું ગૌરો છું અથવા કાળો છું, હું મજબુત છું અથવા નબળો છું, હું ડાંગરો છું અથવા લાંબો છું, હું યુવાન છું અથવા વૃદ્ધ છું. ” એવા વિકરણો કિંવા અધ્યવસાયોથી કોઈ વિરલા નરજ મુક્ત થઈ શકે છે. એવા અધ્યવસાયો એટલા બધા લાંબા કાળથી આપણામાં ઘર કરીને રહેલા છે કે સજ્ઞ પ્રયત્ન અને સતત પરિશીલન સિવાય તે દોષોથી નિવૃત્ત ન થઈ શકાય. કેટલાક માણસો આ જગતમાં એવા પણ જોવામાં આવે છે કે જેમણે તરવના અભ્યાસની પાછળ કંઈક પરિશ્રમ કર્યો હોય, પરંતુ એટલું છતાંયે જો તેમનામાં જ્ઞાતિ અને પાપડના વિચારો રહી ગયા હોય તો

સમજવું કે તેમનો શ્રમ નિષ્ફળ જ ગયો છે. એવા મનુષ્યે તત્ત્વ કદાચ સાંભળ્યું હોય તો તે વાતો રૂપે સાંભળ્યું હોય, પણ પરમાર્થથી તો તત્ત્વની વાતનો નિર્ધાર નહીં જ કર્યો હોય એવી ખાત્રી મળી શકે છે. તત્ત્વની વાત ક્યાંસુધી બરાબર સમજવામાં આવી છે અને તે કેટલે અંશે પરિણુમી છે તેનો તોલ કેવળ એક જ વાત ઉપરથી કરી શકાય. જ્યાં સુધી પોતાનું અને પારકું એવો ભેદ રહ્યો હોય ત્યાંસુધી તત્ત્વની વાત લેશમાત્ર પણ સમજવામાં નથી આવી એમ સમજી લેવું. જ્યાંસુધી નગરમાં અને ગામડામાં તક્ષાવત દેખાય ત્યાંસુધી તત્ત્વની વાત નથી પરિણુમી એમ માની લેવું, તત્ત્વ સમજવું અને પચાવવું એ મહાભાગ પુરૂષોથી જ બની શકે છે. તેવા પુરૂષોનું કુટુંબ પણ તેવું જ મહાભાગ હોય છે. તત્ત્વ વિચારકોનું કુટુંબ કેવું હોય તે વિષે કહેવામાં આવ્યું છે કે એવા પુરૂષોનો પિતા ધર્મ, માતા ક્ષમા, ભાર્યા દયા, અને પુત્ર સદ્ગુણ હોય છે. એ સિવાય બીજું સર્વ તેમને ભ્રમરૂપ જ લાગે છે.

શિષ્ય—યોગી પુરૂષો જ તત્ત્વને સમજી શકે એવો આપના કથનનો આશય હોય એમ જણાય છે. યોગ-સાધના વિષે કંઈ ઉપદેશ મળશે ખરો ?

સૂરિ—યોગીઓને ઘર-બાર નથી હોતા એ તો તમે જાણતા જ હશો. પગરૂપ મજબુત પાયાવાળું, કેડરૂપ મધ્ય ભાગવાળું, બૂનરૂપ ભુગળવાળું, સાત ધાતુરૂપ ભીંતવાળું

અને નવદારવાળું એવું શરીર તેજ લલા યોગીનું ધર હોય છે. છતાં સમાધિને માટે એક ખાસ સ્થાનની આવશ્યકતા માનવામાં આવે છે. સત્પુરુષોએ સમાધિને અર્થે એવું સ્થાનક શોધી કહાડવું કે જે મનોહર, શાંત, એકાંતવાળું, પવિત્ર, વિશાળ, સરલ તથા સમતા ઉપજાવનારું હોય, તેથી વિપરીત પ્રકારનું—ગૃહ ચિત્તવૃત્તિને વિદ્વિષ્ટ કરી નાંખે છે અને તેથી મનની એકાગ્રતામાં વિઘ્નકર થાય છે. સ્થાનની યોગ્યતા કરતાં પણ સાધકની યોગ્યતા વિષે તો બહુજ સૂક્ષ્મરીતે વિચાર કરવાનો છે. સૌ કોઈને યોગ સાધનાનો કે ધ્યાનનો એક સરખો અધિકાર મળી શકતો નથી.

શિષ્ય—ધ્યાન કરવાનો અધિકારી કોણ હોઈ શકે ?

[illegible]

ઠેકાણે પ્રતિબંધ ન રાખનારો હોય. પર્વતની પેઠે નિશ્ચય,
ચંદ્રમાની પેઠે જગતને આનંદ ઉપજાવનારો, બાળકની પેઠે
સરલ સ્વભાવનો, સર્વ ક્રિયાઓમાં નિર્લેપ રહેનારો, પોતાને
વિષે પોતાને જાણનારો, જગતને આત્મતુલ્ય જાણનારો, મોક્ષ-
માર્ગને વિષે આસક્ત થયેલો તથા સંસારથી વૈરાગ્ય પામેલો
હોય એવા બુદ્ધિશાળી પુરૂષ ધ્યાનક્રિયા કરવાને યોગ્ય
ગણાય છે.

શિષ્ય—યોગીઓના ચિત્તની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની હોય ?

સૂરિ—ખરા યોગીઓનું ચિત્ત સર્વથા નિર્મળ હોય
છે. એવા યોગી પૂર્વના પુણ્ય યોગેજ મળે છે. એક સ્થળે કહ્યું
છે કે કુલીન, પંડિત તથા સુશીલ પુરૂષો સહેલાઈથી જગતમાં
મળી આવે છે; પરંતુ તત્ત્વના જાણ અને વિશુદ્ધ ચિત્તવાળા
યોગીઓ મળવા બહુ દુર્લભ છે. કેટલાકો બહારથી તો બહુજ
સ્વચ્છ દેખાવાનો પ્રયત્ન કરે છે; પરંતુ તેમના અંતઃકરણમાં
ઉતરીને જોઈએ તો ત્યાં-કામ-ક્રોધ માન-માયાદિના કીડાઓ
ઉછળી રહ્યા હોય છે. તેમજ કંડો કે આવી ઉપરની સ્વચ્છ-
તારી યુવનુ કાપાણી શી રીતે થાય ? કાંઈક નવારે પાકે છે
ત્યારે તેમાં કંઈક મિટતું આવે છે. પણ અહર તપાસીને જોઈએ
તો જણાય કે કાંઈકાંઈ નીચ તે કદાચ જેવું ને તેવુંજ કડવું
રહી ગયું છે. મહત્ત્વની વાત તો એ છે કે મિટતા કે સ્વચ્છતા
અદરથી આવતી જોઈએ. યોગીઓનાં ચિત્તવૃત્તિ બહારથી અને
અદરથી સમાન આવવાની હોય છે તેઓ જ્યારે ધ્યાનપ-

મામાં તટસ્વીન થાય છે ત્યારે તેમનો શુદ્ધ આત્મા જગત્તને
અભગ વેલા જેવું જ નીહાળે છે; છતાં ખૂબો એ છે કે તેમ
માં સમભાવ એટલો બધો ગંભીર હોય છે કે જગત્તનું
પહાસ કરતા નથી. વચનની મર્યાદાનો પણ ભંગ થવા દેતા
થી. તેમનું કોઈ આવીને અપમાન કરે તો પણ તેઓ સા-
ધન્ય માણસની માફક ક્રોધ કે વૈરથી ધમધમી ઉઠતા નથી.
મના મનમાં વિકરણો ઉદ્ભવતા હોય તેઓજ અમુક વસ્તુને
માન અને અમુક વસ્તુને અપમાન ગણે; પરંતુ જ્યાં વિક-
રણોજ અભાવ હોય ત્યાં માન-અપમાન આદિની કલંપના
રીતે સંભવે ? સાધક પુરુષોને એમ પણ નથી લાગતું
—“ અહો હો ! આ જગતમાં મારા કેટલા બધા અનુયા-
યીઓ છે ? હું કેવો બાબ્યથાળી છું ! ” તેમ એવો પણ
પ્રેમ નથી થતો કે—“ અરેરે ! આ જગતમાં મારે જોઈએ
કેટલા અનુયાયીઓ નથી ! લોકો કેટલા મૃતની છે ! ” મત-
લબ કે સાધકો અને નિર્મલ આત્માવાળા યોગીઓને એવી
ગાબનમાં હર્ષ-શોક થતા નથી. વિચાર કરો કે જે માણસને
જુદી જુદી રૂઝીવાળા આત્માની અને મનની સાથે સીધી મેત્રી
બંધાઈ હોય તો તે યોગમાં વિદ્ય ઉપજતવે એવાં સ્થૂલ ઇન્દ્રિય
રૂપી મિત્રોની સાથે કાતુક કરવાની ઇચ્છાજ શી રીતે ઉદ્ભવે ?
દ્વિયો તો અનુચિત માત્ર છે ! રાગની સાથે જ્યાં સીધો સંબંધ
ચાલતા હોય ત્યાં પાગીયાઓના કે રક્ષકના ભાવ કોણ પૂછે ?

શિષ્ય—યોગીઓ અબદ્ય લોજ તેમજ અપેય પીનારા
નને અગન્ય ગામી ગણાય છે એ શુ સત્ય હશે ?

સૂરિ—એક રીતે એ સત્ય છે. યોગીઓ નહીં ખાઈ શકાય એવી વસ્તુને ખાનારા ગણાય છે, તે આ રીતે:—કાળ સર્વ વસ્તુનું ભક્ષણ કરી જાય છે, કાળનો પંજો વસ્તુ માત્રને છોડી જનાવી દે છે, કાળનું ભક્ષણ કોઈ કરી શકતું નથી; પરંતુ આ જગતમાં યોગીઓજ એવા છે કે જે કાળનું પણ ભક્ષણ કરી જાય છે, અર્થાત્ સમાધી અવસ્થામાં કાળનો પ્રભાવ યોગીઓ ઉપર ચાલી શકતો નથી. હવે નહીં પીવા યોગ્ય વસ્તુ પીનારા કેવી રીતે ગણાય તેનો વિચાર કરીએ. બ્રહ્મામૃત રૂપી કળા આ સંસારમાં કોઈ પી શકતું નથી. યોગીઓ તે બ્રહ્મામૃતનું ઘુંટડા ભરી ભરીને પાન કરે છે એટલા માટે તેઓ અપેય પીનારા ગણાય છે. જ્યાં કોઈથી જઈ શકાય નહીં એવે સ્થાને યોગીઓ પહોંચી જાય છે. પરમપદ રૂપ અગમ્ય સ્થાનકે પણ યોગીઓ પહોંચી શકે છે એટલા માટે તેમને અગમ્યગામી કહેવામાં આવે તો તે ખોટું નથી. યોગીઓ ખરા બ્રહ્મચારી ગણાય છે. આત્માનું બીજું નામ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મમાંજ રમણ કરનાર તથા બ્રહ્મનુંજ મનન-ચિંતન કરનાર પુરૂષ ખરો બ્રહ્મચારી ગણાય. જેણે સ્ત્રીનો કે વિષય સંલોગનો ત્યાગ કર્યો હોય, પરંતુ આત્મતત્ત્વ ચિંતનમાં રસ લેતો ન હોય તો તે ખરેખરો બ્રહ્મચારી ન ગણાય. કામલોગને વર્જનારો સાધક સ્વર્ગ બ્રહ્મચારી કહેવાય, બાકી બ્રહ્મના આનંદમાં તદલીન રહેનારનેજ ખરેખરા બ્રહ્મચારીનું નામ ઘટી શકે. સ્વર્ગ બ્રહ્મચર્ય તો નપુંસક પણ પાળી શકે; પરંતુ આત્મધ્યાન વિનાનું તે બ્રહ્મચર્ય એટલું બધું પ્રશંસનીય નથી.

શિષ્ય—મૈત્રી-પ્રમોદ-કરુણા તથા માધ્યસ્થ આદિ-ભાવનાઓનું સ્વરૂપ તથા બહિરાત્મા અંતરાત્મા અને પર-માત્મા વચ્ચેનો ભેદ બતાવશો ?

સૂરિ—જીવં કર્મના વશથી અનેક આકાર ધારણ કરે છે, પણ કર્મથી છુટાયેલા જીવને તેમ કરવાની જરૂર પડતી નથી. એટલા માટે મુક્ત જીવને “એકાકાર” કહેવામાં આવે છે. આ જગતમાં કોઈ પણ જીવ દુઃખી ન થાય, કોઈ પણ જીવ પાપ ન કરે, સંપૂર્ણ જગત્ મોક્ષનો આનંદ ભોગવે તો સાડું એવી જે મતિ તે મૈત્રી ભાવના કહેવાય છે. કોઈ કાળે કોઈની સાથે રાગ-દ્વેષ વિગેરે કરવાં નહીં, કોઈને રાગ-દ્વેષ કરતાં જોઈ ખુશી થવું નહીં, જગતના પ્રાણીમાત્રને પોતાના મિત્રવત્ લેખી તેમના સુખમાં આપણું ખરું સુખ છે એમ માનવું તે મૈત્રી ભાવના કહેવાય. દોષ રહિત આચરણ કરનાર અને કર્મના સર્વસ્વરૂપને બાળનાર એવા સત્પુરૂષોના શુભ ઉપર રાગ તે પ્રમોદ ભાવના કહેવાય. સંતો મહાત્માઓ અને પરોપકારી પુરૂષોના શુભ જોઈ એ શુભોનું પાન કરવા ઉજ્જમાળ થવું અને મન થકી એ શુભોની પ્રશંસા કરવી એ પ્રમોદ ભાવનાનાં ઉપદેશ છે. ડરી ગયેલા, રોગથી પીડાતા, દીન અને જીવનના સાધનો જની પાસે ખુટી ગયાં હોય એવાં પ્રાણીઓને જોઈ શક્તિ અનુસાર તેમની જરૂરીઆતો પુરી પાડવી, તેમને મુખ ઉપર એમ કરવું એ કરુણા ભાવનાના નામથી શાસ્ત્રમાં વર્ણિત છે આ જગતમાં કરુણા લાવવા યોગ્ય પ્રાણીઓનો કયાં

(૪૧૬)

તોટો છે ? જ્યાં જ્યાં કોઈ દુઃખી, અસહાય કે ત્રાસદાયક અવસ્થામાં હોય ત્યાં ત્યાંથી તેમનો ઉદ્ધાર કરવા પ્રયત્ન કરવો એ આ કરુણા ભાવનાનો કાર્યપ્રદેશ છે એમ પ્રસંગોપાત મારે કહી દેવું જોઈએ. મોહાંધતાને લીધે ધર્મનો દ્વેષ કરનારા, બીક રાખ્યા વિના પાપના પ્રદેશમાં ધુમનારા અને પોતેજ પોતાનાં વખાણ કરનારા એવા લોકોનો તિરસ્કાર ન કરતાં તેમના પ્રત્યે ઉપેક્ષા કરવી, તેમના તરફ બહુ ધ્યાન ન આપવું—એ “ માધ્યસ્થ ભાવના ” કહેવાય છે. એક માણસ ગમે તેવો દુર્ગુણી કે બ્રહ્મ હોય તો પણ તેનો તિરસ્કાર ન કરતાં મધ્યસ્થ વૃત્તિથી સમજાવવો અને એટલું છતાં ન સમજે તો આપણે આપણા આત્માને તો કોઈપણ કાળે કલુષિત ન થવા દેવો. કેટલીકવાર એવું બને છે કે એક દુરાચારી માણસને ઉપદેશ આપવા જતાં અથવા સુધારવા જતાં આપણે પોતેજ એટલા બધા તિવ્ર અને ઉશ્કેરાએલી વૃત્તિવાળા બની જઈએ છીએ કે સામા આત્માનું હિત થવું તો દૂર રહ્યું; પણ આપણે પોતે જ આપણા આત્માને મલીન બનાવતા હોઈએ છીએ. એવે પ્રસંગે માધ્યસ્થ ભાવનાનું અવલંબન લેવું એજ સ્વપરને હિતાવહ છે.

લક્ષ્મી અને શરીરાદિ પદાર્થો “ બહિરાત્મા ” ગણાય છે. શરીરનો અધિષ્ઠાયક તથા કર્મવડે બંધાયેલો જીવ “ અંતરાત્મા ” કહેવાય છે. ભય, આકાંક્ષા, વિકરૂપ અને કર્મનો લેપ એ ચાર વાનાં જેનાં જતાં રહ્યાં હોય, જેના આત્મીય

ગુણોને નાશ અથવા હાથ ન ઘસી શકે એવા હોય, અર્થાત્ જોના અનંત ગુણ હોય એવો જીવ “ પરમાત્મા ” ગણાય છે.

શિષ્ય—પ્રત્યેક જીવ શું પરમાત્મા બની શકે ?

સૂરિ—જેમ વનસ્પતીનાં યોગથી લોહાનું સોનું થાય છે, તેમ જીવ પણ પરમાત્માનાં ધ્યાનથી પોતે પરમાત્મા બની શકે છે. ધ્યાનમાં આત્મવિચારણાને પ્રધાન સ્થાન આપવામાં આવે છે એ બૂલવાનું નથી. આત્મવિચાર વિના કેવળ શાસ્ત્રમાં રહેલા ધ્યાનથી કંઈપણ ફળ નીપજતું નથી. પાણીમાં ફળોનાં પડછાયા પડેલા તો તમે જોયા હશે, તે પડછાયામાંના ફળો ખાવાથી શું કોઈને કદાપિ કાળે તૃપ્તિ થાય ખરી ? તેવી જ રીતે શાસ્ત્રમાં ધ્યાનનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે એમ કહ્યા કરે, તે સંબંધી વિવેચન પણ મુખથી જોડ્યા કરે; પરંતુ આત્મવિચારણા સાથે ધ્યાનમાં પ્રવેશ ન કરે તો તેવા શાસ્ત્રગત ધ્યાનથી જીવનું શી રીતે કદ્યાણ થાય ?

શિષ્ય—ધ્યાન કેટલા પ્રકારનાં છે અને તે કયા કયા ?

સૂરિ—રૂપસ્થ, પદસ્થ, પિંડસ્થ અને રૂપાવીત એ રીતે ચાર પ્રકારનાં ધ્યાનો સંસારરૂપ સમુદ્ર તરીકે જવામાં નોકા રૂપરૂપ ગણાય છે. સાધક પ્રથમ ધ્યેય વસ્તુનું રૂપ જુએ છે, પછી પદ કરી તે ધ્યેય વસ્તુની સ્તવના કરે છે, તે પછી પિંડને નિયંત્રિત થાય છે અને પછી અનુક્રમે રૂપાવીત થાય છે એ રીતે ચાર પ્રકારના ધ્યાનની સક્ષિપ્ત વ્યાખ્યા મુમુક્ષુ લેવી.

(૪૧૮)

શિષ્ય—દ્રષ્ટાંત સાથે એ ચારે ધ્યાનનું રહસ્ય સમજાવ્યો ?

સૂરિ—તીર્થંકર ભગવાનનું જેવું રૂપ છે. તેવા રૂપનું આલંબન લઈને જે ભગવાનનું હૃદયથી ધ્યાન કરવું તે રૂપસ્ય કહેવાય છે. વિદ્યામાં, મંત્રમાં, ગુરૂની કે દેવની સ્તુતિમાં અને બીજી પણ પવિત્ર વસ્તુની સ્તુતિમાં જે ધ્યાન ધરવામાં આવે તેને પદસ્ય ધ્યાન કહેવામાં આવે છે, તેમાં વિવિધ હેતુઓને અર્થે પદના કે મંત્રના અક્ષરો બુદ્ધા બુદ્ધા વર્ણમાં ચિંતવાના હોય છે. ઉદાહરણ્યાર્થ સ્તાંબન કરવું હોય તો મંત્રાક્ષરો સોના સરખા પીળા, વરીકરણ કરવું હોય તો રાતા, કોઈને સોજ પમાડવો હોય તો પરવાળા સરખા ગુલાબી રંગના, મારણ કરવું હોય તો કાળા, દેષ ઉપજવો હોય તો ધુમાડા જેવા રંગના, શાંતિ પ્રસરાવવી હોય તો ચંદ્રમા સરખા સફેદ અને આકર્ષણ કરવું હોય તો રાતા રંગના મંત્રાક્ષરો ચિંતવા એવો નિયમ છે. પરંતુ હું એક વાર્તાલાપ દરમીયાન તમને કહી ચુક્યો છું કે મારણની કે ઉદ્દેગ ફેલાવવાની સાધના એ બહુમ્મત હલકા પ્રકારની છે અને તે તેના સાધકને કહી અધોઃગતિએ લઈ જાય છે. મુલે ચુકે પણ એવી મત્તીન સાધનાના પાશમાં ન ફસાવું. તમને જાણથી મુદ્દ એવું જે કાંઈ યત્નીરમાં દેવતાદિકનું ધ્યાન કરવામાં આવે તેને પિંડરૂપ ધ્યાન કહેવામાં આવે છે.

શિષ્ય—કોઈ કોઈ સાધક આ રચને કુંજક-દેવક આદિની વિધિ જાણે છે તે શા માટે ?

સૂરિ—કાળી વાટેથી પ્રાણવાયુને શરીરમાં ભરી તેજ બાળુથી પાછો વાયુને ખૂદાર કઢાડવો. અને એ રીતે મનને પ્રક્ષપટે લઈ જવું એવો વિધિ છે; પણ જો મન સ્થિર રહી શકતું હોય તો રેચકાદિકના અભ્યાસની બહુ જરૂર પડતી નથી. મનની સ્થિરતા હોય તો વાયુ પણ પોતાની મેળેજ સ્થિર થઈ જાય છે. જેઓ મન સ્થિર ન કરી શકતા હોય તેઓ કુંભક-રેચકાદિકના વિધિથી લાભ મેળવી શકે.

શિષ્ય—મનને કાળુમાં શી રીતે લઈ શકાય ?

સૂરિ—મન ઘણું ચંચળ છે. પ્રત્યેક અર્થ નિમેષમાં તો તે ત્રણે લોકમાં ફરી વળે એવી તેની ગતિ છે; છતાં આત્મર્થ જેવું તો એ છે કે તે યુક્તિથી સ્થિર કરી શકાય છે. મનને કોઈકોઈ રીતે સર્પની પણ ઉપમા આપવામાં આવે છે. ચંચળ મન જો કોઈ બાધા ન નટે તો સર્પની માફક પોતાની ઈચ્છાનુસાર ગમે ત્યાં ભરાઈ જાય અને એવે વખતે જો તેની સ્વચ્છંદતા સામે અવરોધ મુકવા જઈએ તો સર્પની પેઠે ક્રોધ પણ પામે છે, મનને સ્થિર થવામાં જે એક મહાન સંઘટ અથવા વિપ્ન નટે છે તે અજ્ઞાનતાનું છે. મન રૂપી નેત્ર જ્યાં સુધી અજ્ઞાનરૂપ અંધકારથી વીંટળાયેલું હોય તે ત્યાં સુધી તે બિચારું તરવ દેખી શકતું નથી અને તેથી તે વિપ-વમાજ મુઝાયા કરે છે, સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી અશક્ય થઈ પડે છે. અજ્ઞાનના દૂર કરવા મનને કાણે કાણે સમજાવવું જોઈએ કે “ હે મન ! જન્મ, મરણ, ધન અને દારિદ્ર એ સર્વ પોત

પોતાના કાળે થયાંજ કરે છે ! તું દોગટ એની ચિંતા અને હાયવોય કરી શા માટે વ્યથિત થાય છે ? તારે એ બધાની સાથે ક્યાં લાંબો સંબંધ છે ? ” આવી રીતે વિવેકમય પ્રશ્નોમાં મનને તણીન ઠરવાથી અને યોગ્ય માર્ગે વાળવાથી તે કાળુમાં આવી જાય છે. પછી તો જેમ પવન વિનાના ઘરમાં દીપક સ્થિર રહે તેમ મનની સર્વ વાસનાઓનો લય થવાથી પંડિત પુરૂષો જગતમાં સિદ્ધની પેઠે નિરંતર સ્થિર થઈને રહે છે. મન સ્થિર થવાથી અમૂલ્ય તત્ત્વવિચાર રૂપ રત્નો પણ રહેજે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. સમુદ્રમાં ત્યારે મોઢાં ઉછળતા અંધ થઈ જાય ત્યારે સમુદ્રના તળીયે રહેલા રત્નો પ્રગટપણે જોઈ શકાય. તેવીજ રીતે વિકલ્પોનો સર્વથા અભાવ થવાથી આત્માની ચૈતન્ય જ્યોતિ પ્રગટ થાય છે અને એ જ્યોતિમાં અનેક અણુમૂલ રત્ન સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. મન સમતાને પ્રાપ્ત થાય તે પછી ઇન્દ્રિયોને વિષયને વિષે જોડવાની કે વિષયથી વારવાની જરૂર રહેતી નથી. મનની સમતા પોતાની મેળે જ ઇન્દ્રિયોને શાંત કરી દે છે. ઇન્દ્રિયો સ્વાભાવિક રીતેજ પોત પોતાના વિષયોને વિષે દોડી જાય છે. પણ તે ઇન્દ્રિયોની પાછળનું મન જે રાગ-દ્વેષથી મુક્ત હોય તો તેથી બહુ હાનિ થતી નથી. મનની વિશુદ્ધિ ઉપરજ ઘણો ખરો આધાર રહેલો છે એ વાત તમે સમજી શક્યા હશે. મનના આદેશમાં રહેલો ઇન્દ્રિયોનો સમુદ્ધ પોતાની ઈચ્છા માફક ભલે ગમે તે વિષયને વિષે જાય; પણ તેને વાળવો નહીં. કારણ કે બળાત્કારથી વાળવા જતાં તે સિંહ સરખો ફાલ પામે છે. મતલબ

એ છે કે મનને હઠથી કે બળથી રૂદ્ધ કરવાને બદલે તેને ધીમે ધીમે કેળવતાં શુદ્ધ બનાવવું જોઈએ. હઠ કિંવા બળથી રોકેલું મન થોડા સમયને માટે કાળુમાં આવી ગયું હોય તેમ લાગે છે; પરંતુ તેનો પ્રત્યાઘાત સામાન્ય જીવોને માટે અસહ્ય થઈ પડે છે. બળવાન આત્માઓ તો શોષને સહન કરી શકે છે. એટલા માટે જ્ઞાન-વિવેક અને વૈરાગ્ય પૂર્વક મનને સંયમમાં રાખવું એ ત્રીથી વધારે હિતાવહ છે.

[શિષ્ય—રૂપાવીત ધ્યાનનું સ્વરૂપ શી રીતે ચિંતવાય ?

સૂરિ—કર્મલેપ વિનાના, નિરાકાર અને ચિદાનંદમય સિદ્ધ પરમાત્માનું ચિંતન કરવું તે “રૂપાવીત” ધ્યાન કહેવાય છે. સુવર્ણ વિગેરેનું બિંબ બનાવ્યું હોય અને તેના દ્વારની પોલાણ કાઢી નાખી હોય તેમજ બિંબનું અસ્થાન તેજોમાય હોય એવા સ્વરૂપને વિષે રૂપાવીતની કલ્પના થાય છે. તેજ કોને કહેવાય એ પ્રશ્ન પણ વિચારવા જોયો છે. જે રૂપાય તે તત્ત્વ ન હોય અને જે તત્ત્વ હોય તે રૂપાય નહીં. એટલે દેહ અને આત્માના મધ્યસ્થ બાવને તેજ તત્ત્વ કહેવામાં આવે છે.

[શિષ્ય—આત્માના સ્વરૂપ વિષે વધુ કંઈ વકતવ્ય સંભવે છે ?

સૂરિ—નિકટ રહેલી ઇન્દ્રિયો પણ આત્માને દેખી શકતી નથી. છતાં આત્મા તો ઇન્દ્રિયોને નીહાગળેજ હોય છે. એ દારણને લીધે હોયજ આત્માને નજરે પણ કહેવામાં આવે

(૪૨૨)

છે. અન્ય ક્ષેત્રનું વાવેલું બીજ બીજા કોઈના ક્ષેત્રમાં વધાય છે. અને તે ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્ર તો ઉગે જ નાય છે એ એક મોટું આશ્ચર્ય ગણાય છે. અતિ સૂક્ષ્મ પરમાણુ અને સર્વવ્યાપી આકાશ એ બન્ને વસ્તુને પોતાના માહાત્મ્યથી છુતનારા પરમાત્મા હંમેશા વંદનીયજ છે. તેમના સ્મરણ માત્રથી સંસાર પ્રાપ્તિ સોશાયને ખાબોચિયા જેવો બની જાય છે. અગત્ય કષ્ટિ જેવી રીતે સમુદ્રનું પાન કરી ગયા હતા તેવી રીતે પરમાત્માના જ્ઞાનથી સંસાર પણ એક કોગળા જેટલોજ બની જાય છે. આત્માની અનેક ક્ષતિ-સિદ્ધિઓને બૂલી જઈ જે લોકો ખાસ દ્રવ્ય-ધન-દોહત પ્રાપ્ત કરવા તનતોડ પ્રયત્ન કરે છે તેમની સ્થિતિ ખરેખર દયાજનકજ ગણાવી જોઈએ. બંડારમાં અસંખ્ય દ્રવ્ય બધું હોય અને છતાં ઘરે ઘરે બીખ માગવા જાય તેના જેવી બીજી મૂર્ખતા કઈ હોઈ શકે ? આત્માની સમૃદ્ધિનો પાર હજી મુઠ્ઠી કોઈ પામી શક્યું નથી. એવી સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા પ્રતિ જે લોકો બેઠરકાર રહે છે તેઓ સાચું કુલ પ્રાપ્તિ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે ? તેમના ભાગ્યમાં તો સમૃદ્ધિનું અને કુટાવાનું જ નિમાયેલું હોય છે. કરતુરીવાળો મૂઝ જેવી રીતે પોતાની નાનીમોટી કરતુરી હોવા છતાં કરતુરીની આપર જંગલોમાં રમવાની-રમવાની પાતળું ઇવન નિન્દ્રાનું સુમાવો નાંખે છે. તેવી રીતે આત્માનો શક્તિ અને સમૃદ્ધિ ઉપર વિશ્વાસ નહીં રાખનારા મનુષ્યો પણ પોતાનું ઇવન વ્યર્થજ વિચારી નાંખે છે. એમ કહીએ તો ખોટું નથી.

શિષ્ય—સંસાર, મોક્ષ તથા સ્વર્ગગામીનો શો અર્થ કરવો ભેદજે ?

સૂરિ—કર્મથી વીંટળાયેલા જીવને પંડિતો સંસાર કહે છે, કર્મથી મુક્ત થએલા જીવને મોક્ષ કહે છે. જે જીવ કર્મે કરીને રહિત થાય અને કેવળજ્ઞાનથી સૂર્ય સમાન પ્રકાશી, લોક તથા અલોકને બાંહે તે કેવળો ગણાય, તેમને સર્વગામી પણ કહી શકાય. જીવ શુભાશુભ કર્મનો અત્યંત ક્ષમ થવાથી જ્યારે એકાકી થાય છે ત્યારે તેજ જીવ શૂન્ય પણ કહેવાય છે.

શિષ્ય—ત્યારે ધ્યાન કેવા આત્માનું કરવું ?

સૂરિ—કાદ્યા પુરુષેત્રણ લિંગથી મુક્તએલા સિદ્ધ, એક, નિરંજન, નિરાંકાર એવા આત્માનું ધ્યાન કરવું. એવા આત્મધ્યાનથી ઈદ્રિયો વશીભૂત થાય છે, શરીર હજવું થાય છે, કામજતા ઉત્પન્ન થાય છે, મન-વચન અને કાયા પરમ પ્રસન્ન રહે છે, ચેતનાનો ઉદય થાય છે, ક્રુધા, મત્સર, કામવિકાર, અહંકાર, કપટ, ભય, ક્રોધ, નિદ્રા અને લોભ ઇત્યાદિક વિકારનો નાશ થાય છે.

શિષ્ય—ધ્યાનાવસ્થામાં રહેલો જીવ બહારથી કેવો દેખાય ?

સૂરિ—અવ્યાસથી ધ્યાનમાં તણીન થએલો અને પરમાત્માના દર્શનથી આનંદ પામેલો જીવ બાજુત હોય તો પણ સૂતેલાની પંઠે નિશ્ચય દેખાય છે. વિવેકી પુરુષોએ મન-વચન-

અને કાયાથી આરંભ-સમારંભ વળી, સર્વત્ર ઉદાસીનપણે વર્તી નિશ્ચળ રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કેટલાકો એવો પ્રશ્ન કરે છે કે પુણ્યના અર્થે પણ શું આરંભ ન કરવો ? મુક્તિની અભિલાષા રાખનારાઓ એવો પ્રયત્ન કરવા ઇચ્છતા નથી. કારણ કે પાપ-પુણ્યનો સમૂળો નાશ થાય ત્યારે જ મુક્તાવસ્થા મળે એવો જગપ્રસિદ્ધ નિયમ છે. કહેવાની મતલબ એટલી જ છે કે પાપ-પુણ્ય બન્નેને વિષે સમતા રાખવી એ મુમુક્ષુઓનો આંતરિક ઉદ્દેશ હોય છે. તમારે પણ સંસારમાં જ્યાં કંઈ સુખ જેવું જણાય ત્યાં દ્રષ્ટિભ્રમ કે દ્રષ્ટિનો ભેદ સમજી તે પ્રત્યે ઉદાસીન ભાવ જ ધારણ કરવો. વેદ, યજ્ઞ, તપસ્યા, શાસ્ત્ર, સંયમ એ સર્વેને એકઠા કરીએ તો પણ તે બધા સમતાની બરાબરી કરી શકતા નથી. તત્ત્વના વિચારકો સમતા પ્રાપ્તિના રાજમાર્ગે પ્રયાણ કરવા પોતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખે છે. પછી તે ગમે તે ધર્મ કે સંપ્રદાયના હોય તેની ચિંતા કરવાની રહેતી નથી. જૂદા જૂદા રંગની સર્વ ગાયોને વિષે દૂધ તો એકજ પ્રકારના રંગનું હોય છે તેમ ધર્મનું બાહ્ય સ્વરૂપ જૂદા જૂદા પ્રકારનું હોવા છતાં પરમ તત્ત્વ તો એકજ હોય છે. અને તત્ત્વના અભ્યાસીઓ એજ તત્ત્વનો સ્વીકાર કરી આત્મહિતના માર્ગમાં આગળ વધે છે.

શિષ્ય—ચાર્વાક આદિ નાસ્તિકો જે આત્માનો અસ્વીકારે છે તેમને કંઈ યુક્તિપૂર્વક ઉત્તર આપવામાં આવે છે શું ?

સૂરિ—તેમની વિચિત્ર શંકાઓ અને તેના અસરકારક

રકે ઉત્તરો બાણવા ભેગ છે. તેઓ એક એવી દલીલ કરે છે કે
 “ મોઢે લાખ ચોટાડી મજબુત ખંધ કરેલી કોઠીમાં એક
 ચાર રાખ્યો હતો, તે મરણ પામ્યો. હવે છિદ્ર વિનુની તે
 વસ્તુમાંથી ચારનો શુભ ખહાર શી રીતે નીકળ્યો ? તેમજ
 તેના ચરીરે બીજા કૃમિરૂપ શુભ પડ્યા હતા તે શી રીતે અં-
 દર પેઠા ? ” આનો અસરકારક ઉત્તર એવી રીતે વાળવામાં
 આવે છે કે કોઠીમાં ચાર હતો તેણે ન્યારે સંખધ્વનિ કર્યો
 ત્યારે તે અવાજ ખહાર શી રીતે નીકળ્યો ? બીજો પ્રશ્ન એ
 પંથુ ઉદ્ભવે છે કે અગ્નિ તો આકારવાળો છે, છતાં તે લોહના
 ધગધગતા ગોળામાં શી રીતે દાખલ થઈ બાય છે ? જો સાકાર
 વસ્તુ અન્ય વસ્તુમાં પેસી અને નીકળી શકે છે તો શુભ-
 રૂપ નિરાકાર પદાર્થ કોઠીમાંથી ખહાર નીકળે અને અંદર
 દાખલ થાય એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે ? ” આવેલો
 ઉત્તર સાંભળી નાસ્તિકો શુભનું અસ્તિત્વ માનવા તૈયાર
 થઈ બાય છે.

શિષ્ય—શુભનું અસ્તિત્વ હોવા તો પાકી તે દેખાતા કેમ
 નથી ? એ પ્રશ્ન તો ઉત્તરવેળા જ આપે.

શુદ્ધિ—નાસ્તિકના આ પ્રશ્નનું સમાધાન પણ ખદુ
 સુદર રીતે કરવામાં આવ્યું છે અગત્ય વૃક્ષમ. અદ્ય ૩૫
 આગળ નોંધે છે એ છે—પરંતુ ૩૫ રીતે છે. પરંતુ તે
 : ૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૩૯ ૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩ ૪૪ ૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯ ૫૦
 ૫૧ ૫૨ ૫૩ ૫૪ ૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮ ૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩ ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮ ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩ ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮ ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩ ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮ ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩ ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮ ૯૯ ૧૦૦

થઈ શકતી તો પછી જીવને સ્થૂળ દ્રષ્ટિથી નીહાળ્યા પછી જ તેનો સ્વીકાર કરવો એ કદાચ નહીં તો ખીન્નું શું કહેવાય ?

શિષ્ય—નાસ્તિકો આ સ્થળે ત્રીજો પ્રશ્ન એવો કરે છે કે ભલે જીવ પ્રત્યક્ષપણે ન દેખાય, પણ તેનો તોલ તો થવો જોઈએ ને ? એક ચોરને જીવતો તોળીએ અને પછી તુરતમાં જ તેને શ્વાસરોધથી મારી નાખીને તોળીએ તો પણ તોલમાં કંઈ વધઘટ થતી નથી તેનું શું કારણ ?

સૂરિ—પાણી ભરવાની જે મશક આવે છે તે તો તમે જોઈ હશે. એ મશકને ખાલી તોળીએ કે પવન ભરીને તોળીએ તો પણ તેના વજનમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી તેનું શું કારણ ? પવનનું જેમ વજન થઈ શકતું નથી તેવી રીતે જીવનું પણ વજન થઈ શકતું નથી. વજન થાય તો જ વસ્તુ સિદ્ધ થાય એમ માનવું એ બુદ્ધિભ્રંશતા છે.

શિષ્ય—નાસ્તિકો કંઈ એટલી યુક્તિઓ સાંભળીને જ બેસી ન રહે, કેટલાક નાસ્તિકો કહે છે કે “ ચૈતન્ય માનવામાં અમને હરકત નથી; પણ તે ચૈતન્ય કેવું છે ? જેમ જળ, હોટ વિગેરે વસ્તુઓના મિશ્રણથી એક નવીન વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે અને વિવિધ દ્રવ્યોના મિશ્રણથી મધમાં માદક શક્તિ આવે છે તેવી રીતે અચેતન પાંચ મહાબૂતના સંમેલનથી ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ જો જીવસ્વરૂપ મનાતું હોય તો અમે તેટલું માનવાને તૈયાર છીએ.”

સૂરિ—પણ ચૈતન્ય તેવું મિશ્રણજન્ય નથી એ વાતની

તેવી જોઈએ તેવી ખાત્રી આપી શકાય તેમ છે. વસ્તુઓ જૂદી જૂદી હોય છતાં એ વસ્તુઓના મિશ્રણમાં કંઈક અજ્ઞાત પ્રકારની શક્તિ આવી જાય એમ. માનવું એ અસંગત છે. મિશ્રણમાં તેજ શક્તિ આવી શકે કે ને મૂળ પદાર્થમાં ઘોડે ઘણે અંશે પણ વર્તમાન હોય; એ વસ્તુમાંજ શક્તિ ન હોય તો પછી સમુદાયમાં તે શી રીતે આવે? ઘણા બીકણ માણસોનો એક સંયોગ સમાગમ કરીએ તો શું ઘણા બીકણ મજાવાથી શુરવીરપણું ઉત્પન્ન થાય ખરું? ને શુરવીરપણું કોઈ એક વ્યક્તિમાં હોય તે જ સમુદાયમાં જ્ઞાર આવે. મૂળ ન હોય તો પછી તેની શાખા સંભવે જ કેમ? નાસ્તિકો એ આ વાતનો વિચાર કરે અને વિવિધ વસ્તુઓના ધર્મનું મનન કરે તો તેમને અવનું સ્વયંસિદ્ધ ચૈતન્ય સમજાયા વિના રહે નહીં.

શિષ્ય--નાસ્તિકો પ્રત્યક્ષ સિવાયના બીજા પ્રમાણને માનતા જ નથી તે કેમ?

સૂરિ--તે તેમની મ્હોટામાં મ્હોટી ખતિ છે. અનુમાન પ્રમાણનો આધાર લીધા વિના આવતું નથી લુગડાના હાથવા ઉપરથી જ જેમ વાયુનું અનુમાન નીકળી શકે છે. તેવી રીતે અવ પણ અનુમાન ઉપરથી જ સિદ્ધ થઈ શકે છે. જેમ મુંદર બીજામાં અંકુર, સૂર્યક્ષતમાટીમાં અન્ની અને ચંદ્રકાંત મટ્ટીમાં જાગ રહેલા છે અને તે યુક્તિથી જ સિદ્ધ કરાય છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો અવ પણ યુક્તિથી જ સિદ્ધ કરી શકાય છે.

(૪૨૮)

યુક્તિ કે અનુમાન વિના ખાલી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને જ વજગી રહેવું એ ખોટો મતાગ્રહ છે. મતનો અંધ આગ્રહ હોય ત્યાં સુધી કોઈ વસ્તુ સંપૂર્ણ રીતે ઓળખીજ કેમ શકાય ?

શિષ્ય—અનુમાન કે યુક્તિ વિના નજ આવે એમ કહેવાનું શું પ્રયોજન ?

સૂરિ—પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જ ને માનવામાં આવે તો “ તારામાં ખુદ્દિ છે કે નહીં ” એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો ભારે ઘંઘ પડે ? પ્રત્યક્ષ થઈ શકે એજ વસ્તુને ને તમે માનતા હો તો ખુદ્દિ કે જે પ્રત્યક્ષ પણે જોઈ શકાતી નથી, પરંતુ કેવળ લેક્ષણ ઉપરથીજ જાણી શકાય તેમ છે તેનો સ્વીકાર શા માટે કરો છો ? ધારો કે તમારું કોઈ સચું જહાર ગામ ગયું હોય, ને તમે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણજ માનતા હો તો તમારું તે સચું તમારી નજરે નથી પડતું માટે તે મરી ગયું હોવું જોઈએ એમ શું તમે કહી શકશો ? આપણું નથી જોઈ શકતા એટલા માટે તે વસ્તુ વિશ્વમા વિદ્યમાન જ ન હોય એમ કહેવું તે ઘોર અજ્ઞાનતા છે જેમ તલમા તંત્ર, લાકડામા અગ્નિ, દુધમાં ઘી અને દુધમા સુગંધી મંદૂલી જ છે અને તે તેના યુક્તિ સંગત લક્ષણ ઉપરથી નહીં જાણ શકાય છે, તેવીજ રીતે જીવ પણ સ્વચરમા મંદૂલો છે એમ યુગિય. નિદ્ધ કરી શકાય છે.

શિષ્ય—અનુમાનના નિદ્ધ કરવામાં શી શી યુક્તિઓ ?

સૂરિ—વસ્તુના અવસ્થા અનુસાર અનુમાન નિશ્ચયથી રહેલો

જ છે એમ સંજ્ઞા, વિજ્ઞાન, ચૈતન્ય, ચિત્ત. વિગેરે લક્ષણો ઉપ-
રથી સહેજે સિદ્ધ થઈ શકે છે. જાણકને વિષે ધાવવાની, સંકોચ
પામવાના સ્વભાવવાળી વનસ્પતિમાં લાય, અથોક વૃક્ષને વિષે
મૈથુન તથા જિજ્ઞવૃક્ષને વિષે અર્થસંગ્રહ કરવાની જે સંજ્ઞા
રહેલી છે તે ચારે સંજ્ઞાઓ જીવને વિષે હોય છેજ. સ્થાવર
અને જંગમ જીવોમાં પણ ઈંદ્રિયોની અપેક્ષાએ થોડું ઘણું
ચૈતન્ય તો નિશ્ચયે કરીને હોય છેજ, એમાં શંકા કરવા
જેવું નથી.

શિષ્ય—તો પછી મનુષ્યમાં જ્ઞાનનું વધતા-ઓછાપણું
કેમ જોવામાં આવે છે એમ કોઈ પૂછે તો ?

સૂરિ—અત્તામાં તો સંઘળા આત્માઓમાં જ્ઞાન સંરખું
જ હોય છે; પણ મતિ, શ્રુતિ, અવધી, મનઃપર્યવ તથા કેવળ
એ પાંચ નિર્મળ જ્ઞાનોમાં કેટલુંક કોઈ કેટલાં જ્ઞાનાંતરાયનાં
ગુટવાથી જ પ્રકટ થાય છે. એમાં અંતરાયકર્મનો કાય જેટલો
પ્રમાણમાં હોય તેટલાજ પ્રમાણમાં જ્ઞાનશક્તિ ખીલે. ચિત્તની
વ્યાખ્યા પણ આ સ્વરૂપે સમજી લેવી જોઈએ. અતીત, અના-
ગત અને વર્તમાન એમ ત્રણે કાળના વિષયની ચિંતાને ક્રમેશા
ધારણ કરનાર તથા નાનાવિષય સંકલ્પ-વિકલ્પવાળું ચિત્ત
હોય છે. નાસ્તિકો જે આવી રીતે તથ્ય ગ્રહણ કરવાની જી-
જ્ઞાસાવૃત્તિથી વિષય ત્રયે તો તેમને સાવ નિરૂત્તરજ થવાનો
પ્રસંગ આવે. નાસ્તિકોની નિઃસાર દલીલો આસ્તિકો પાસે
ખીલકુલ ચાલી શકતી નથી. ખરું જો પૂછો તો નાસ્તિકને પ્રશ્ન

(૪૩૨)

તેટલું બધું ભયંકર માનવાનું શું કારણ છે તે હું સમજી શકતો નથી. વિદ્વાન હોય કે સાવ જડ જેવો મનુષ્ય હોય તોપણ સર્વ જીવોને એકવાર મરવાનું તો છેજ, તો પછી વિવેકી પુરુષોએ મૃત્યુનું નામ સાંભળીને કે તેને પોતાની પાસે આવતું જોઈને શામાટે ગભરાઈ જવું જોઈએ ? અરુપ ધન છતાં ઘાન દેવાની ઈચ્છા, હુઃખ આવવા છતાં મનની સ્થિરતા, તથા મરણ સમિપ આવવા છતાં ધીરતા એ સત્પુરુષોનો સામાન્ય સ્વભાવજ હોય છે. તથાપિ મૃત્યુ મહા ભયંકર અને ત્રાસદાયક લાગતું હોય તો ફરીથી મરણ ન થાય એવું કાંઈપણ કૃત્ય કરવું એ સર્વોત્તમ છે. સારા પુરુષો પુનઃ પુનઃ જન્મ ધારણ કરી વિશ્વના કડ્યાણની ખાતર સંસારમાં આવતા હોય તો તે એક રીતે વખાણવા યોગ્ય ગણી શકાય. પરંતુ અવિરતિ અને કપાય પરિપૂર્ણ જીવો પુનઃ પુનઃ જન્મે અને મરે એ તો ખરખર તેમને માટે શરમ ભરેલું છે.

શિષ્ય—જીવને મૃત્યુજ ન આવે એવો કંઈ ઉપાય છે ખરો ?

સૂરિ—સર્વ વસ્તુઓની શક્તિ જાણવા છતાં તથા સર્વ વસ્તુઓ પાસે હોવા છતાં શ્રી જનભગવાનની જાણ મુકે મૃત્યુને દૂર રહીડવાનો કે આયુષ્ય વધારવાનો ઉપાય કાળ્યો નહીં એજ ખતારી આપે છે કે મૃત્યુ તો પ્રાણી માત્રને માટે અનિવાર્યજ છે વિચાર કરો કે જગત્મા મૃત્યુ ન હોય તે આ દેહની શી રિયાત થાય ? સર્વ જીવના પૂર્વજે તો દૂર સંકેત

પણ દરેક હવ ને જગતમાં સ્થિર રહે તોપણ આ આખો
લોક તેટલાથી ભરાઈ જાય.

શિષ્ય—મૃત્યુ સુધરે એવો તો કંઈ ઉપાય હશે ને ?

સૂરિ—વિવેકી પુરૂષો મરણ નહીંક આવ્યે પ્રાયશ્ચિત્ત,
મતોચ્ચાર, અભયદાન તથા દેવગુરૂનાં સ્મરણનેજ વાંછે છે.
મૃત્યુ સુધારવાને માટે મત-તપ-જપ વિગેરે ઉત્તમમાં ઉત્તમ
સાધનો છે. તપસ્યાં વિગેરેના ઉદ્દેશ પણ સમાધિ મરણનોજ
હોવો યોગ્ય છે. એક સ્થળે કહ્યું છે કે આચરેલી તપસ્યા, સ-
મ્યક્ પ્રકારે ભણેલું જ્ઞાન અને સારી પેઠે પાળેલું મત એ
ત્રણેનું ફળ સમાધિ મરણ વખતે પ્રકટ થયા વિના રહેતું નથી.
જે માણસ મરણ સમયે આર્તધ્યાન ન કરે પણ શાંતિમાં રહે
તે માણસ તિર્થંચ અથવા નરક ગતિમાં જતો નથી. જે માણસ
આખું હવન ધર્મમય વ્યતીત કરે તે સમાધિ મૃત્યુ પામી
દેવતા થાય અને જે અનશન કરી કાળધર્મ પામે તે તો દેવ-
તાનો પણ સ્વામી થાય.

શિષ્ય—પુણ્યશાળી પુરૂષો દેહત્યાગ કેવી રીતે કરતા
હશે ?

સૂરિ—બાહ્યાવસ્થાથી માંડી ચિરકાળ સુધી કરેલાં
સુદૃઢવડે પોતાનો જન્મ સફળ કરીને, ધર્મધ્યાનને વિષે
પોતાનું મન તણીન રાખનારા અને મોહનો નાશ કરવાને
અર્થે પ્રયત્ન કરનારા એવા પુણ્યશાળી લોકો અવસર આવ્યે

પોતાના આયુષ્યનો છેડો વિશેષ જ્ઞાનથી બાણીને ઉપર કહેલી રીતે અર્થાત્ ધ્યાન-ત્યાગ તથા વૃત્તોચ્ચાર સાથે દેહનો ત્યાગ કરે છે. જે પુરૂષ પોતાનું મરણ બાણે, જે મોહની કર્મને અત્યંત ક્ષય કરી લોકના અંતે રહેલા શાશ્વતપદને-મુક્તિપદને પામે તેજ પુરૂષ જગતમાં શ્રેષ્ઠ, મનુષ્યોમાં શિરોમણી, સુલટોનો અગ્રેસર, વખાણવા લાયક, પંડિત, કળામાં કુશળ, સુનિરાજ, યોગી, જ્ઞાની તથા ગુણીલોકોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય.

શિષ્ય—આજે આપની વાણી સાંભળી મૃત્યુનો ઘણે ખરો ભય દૂર થયો. તપ-જપ અને વ્રત વિગેરેને સમાધી મંરણની સાથે શો સંબંધ છે તે પણ સમજાયું. હવે તપ-જપનો ઉદ્દેશ સમજાયાથી તેમાં વધારે રસ પડશે એમ મને લાગે છે. આપે મારા બાળોચિત પ્રશ્નોને પણ વધાવી લઈ જે ગંભીર અને ઉપકારક ખુલાસાઓ કર્યા છે તેનો બદલો હું આ ભવમાં તો કોઈ રીતે વાળી શકું તેમ નથી. આપે મને વાર્તાલાપ દરમીયાન વ્યવહાર અને પરમાર્થનું જે જ્ઞાન આપ્યું છે, તે હું હમેશાં મારા મરણ ભંડારમાં સંગ્રહી રાખીશ. આપની ધર્મશિષ્ય મારા જેવા પામર મનુષ્યનું તથા વિશ્વનું કલ્યાણ કરે. એજ મહારી એક માત્ર અંતિમ યાચના છે.

આ ગ્રંથમાં સ્થળે સ્થળે સૂરિ અને શિષ્યનો જે નામો લેખ કરવામાં આવ્યો છે તેમનો સંક્ષિપ્ત પરિચય આ પ્રકારે છે:—

સૂરિ.

આંખાંના વૃક્ષની પેઠે જગતને પ્રીતિ ઉપભવનાર અને
 શ્રેષ્ઠ સત્જનો રૂપ કોકીલાઓથી વ્યાપ્ત એવા “વાયડ”
 ગરુડમાં નૈતમત રૂપ નગરીનું રક્ષણ કરનારો બાણે કે એક
 મહા કોટજ હોયની ? અને વાહિ રૂપ શૂરવીરોથી કદાપિ હાર
 ન પામે એવા તેમજ સ્થિરતા વિગેરે સદ્ગુણોનું એક મહોદું
 વસતિસ્થાનજ હોયની ? એવા શ્રી રાશિભૂપ્રભુ ધંધ ગયા છે.
 શ્રી જીવદેવ ગુરુમહારાજના ગુણોની લીલાં તો કંઈ અદ્ભૂતજ
 છે. કારણકે તે ગુણો વિદ્વન્મનોના મન્તકરૂપ હોયકાને. કોઈ
 કાળે પણ સુકતા નથી. અર્થાત્ વિદ્વાનો પણ જે જીવદેવગુરુ
 મહારાજના ગુણોને સંસ્મર્યા-પ્રશંસ્યા કરે છે તે જીવદેવ ગુરુ-
 મહારાજની ચરણસેવાથી કસ્યાણની પરંપરા પામેલા એવા શ્રી
 જીનંદરાસૂરિ નામે આચાર્ય કે જે સર્વ આચાર્યોમાં પ્રસિદ્ધ
 જ છે તેમને પ્રસ્તુત અંથમાં “સૂરિ” તરીકે સ્વીકારવા.

શિષ્ય.

“બાહુમા” વંશરૂપ સમુદ્રને ઉદ્ધાસ પમાડવાને ચં-
 દ્રમા સુમાન એવો શ્રી ઉદયસિંહ નામે, બાળાદીપુરનો એક
 રાજા ધર્મ ગયો છે. તે રાજાને ધણે વિશ્વાસુ તથા તેના ભાંડા-
 ગારની રક્ષા કરવામાં નિપુણ એવો દેવપાળ નામે એક
 મહોદો મંત્રી હતો. તે મંત્રી જુદિરૂપ નંદનવનમાં ચંદન
 સરજો અર્થાત્ જુદિયાળીઓની સમાને ચોભાવે એવો હતો.

શકુનાવલી.

જ્ઞાનમાંજ આનંદ માનનાર, કર્મરૂપી વેરીયાને છૂટનાર, તરણ તારણ, સર્વજ્ઞ શ્રી મહાવીર તીર્થંકર પ્રભુને નમસ્કાર કરી, શ્રી ગાત્રમ ગણેયનું સ્મરણ કરી, શ્રી ચારદા દેવીની કૃપાથી આ શકુનાવલી નામના ગ્રંથનું શુદ્ધરાત્રી ભાષામાં અવતરણ કરીએ છીએ.

સત્યધીજ સંસાર ચાલે છે, કયાધર્મ એ સત્યધર્મનો પાયો છે એમ વિચારી, નીચે કહેલી વિધિ પ્રમાણે મંત્રાદિનો ઉચ્ચાર કરી, સોપારી, બેચ્ચાની, ચારચ્ચાની કે વીંટી વડે, મનમાં ધારણ પ્રશ્નનો ઉત્તર નીચેના કોઠા ઉપરથી મેળવી લેવા એકાંત એક પ્રશ્નનો એકથી વધારે વાર જવાબ મેળવવાની હક ન પડતો. કેટલાક માણસો પોતાનો મન ગમતો ઉત્તર મેળવવા બેચ્ચણ વાર કોચેવ કરે છે, પણ તે ઠીક ન

१११	११२	११३	११४	१२१	१२२	१२३	१२४
१३१	१३२	१३३	१३४	१४१	१४२	१४३	१४४
२११	२१२	२१३	२१४	२२१	२२२	२२३	२२४
२३१	२३२	२३३	२३४	२४१	२४२	२४३	२४४
३११	३१२	३१३	३१४	३२१	३२२	३२३	३२४
३३१	३३२	३३३	३३४	३४१	३४२	३४३	३४४
४११	४१२	४१३	४१४	४२१	४२२	४२३	४२४
४३१	४३२	४३३	४३४	४४१	४४२	४४३	४४४

ગણાય. રાજના હુકમની જેમ કેવલીના વચનને શ્રદ્ધાથી માથે ચડાવવું જોઈએ. સારું થવું અથવા નરસું થવું તેનો આધાર કેવળ કર્મ ઉપર છે, તીર્થંકર મહારાજ તો આપણા પ્રશ્નનો માત્ર જવાબજ આપી શકે.

મન અને શરીરથી શુદ્ધ બની, ધુપ-દીપ પ્રકટાવી જો શુર મહારાજ હાજર હોય તો તેમની રૂબરૂમાં:—

ॐ : नमो भगवते कुष्माण्डायै सर्वं कार्यं प्रसाधनी
सर्वं निमित्तं प्रकाशिनी एद्येहि एद्येहि वरं देहि वरं देहि
हलि हलि, मातंगानि सत्यं ब्रूहि सत्यं ब्रूहि स्वाहा ॥

આ મંત્રનો સાત વાર પાઠ લાણવો. અને શુર મહારાજની પાસેજ મનમાં ધારેલા પ્રશ્નનું સમાધાન સાંભળવું.

ઉપરનો મંત્ર સાત વાર લાણ્યા પછી,

महावीरं नमस्कृत्य, केवलज्ञान भास्करं;

वक्ष्ये सद्गुरुणा दृष्टं, ज्ञेयं येन शुभाशुभं.

એમ કહી, “ સત્ય હોય તેજ ખહાર આવજો, અસર ફર રહેજો ” એમ બોલી, નીચેના કોટક ઉપર ત્રણ વળાઈયની પ્રદક્ષિણા આપી ગમે તે અંક ઉપર આંગળી મૂકવી પાસાની મદદથી પણ ઉત્તર મેળવી શકાય છે.

१११	११२	११३	११४	१२१	१२२	१२३	१२४
१३१	१३२	१३३	१३४	१४१	१४२	१४३	१४४
२११	२१२	२१३	२१४	२२१	२२२	२२३	२२४
२३१	२३२	२३३	२३४	२४१	२४२	२४३	२४४
३११	३१२	३१३	३१४	३२१	३२२	३२३	३२४
३३१	३३२	३३३	३३४	३४१	३४२	३४३	३४४
४११	४१२	४१३	४१४	४२१	४२२	४२३	४२४
४३१	४३२	४३३	४३४	४४१	४४२	४४३	४४४

ખુલાસા.

(૧૧૧) હે ભાઈ ! હવે તમારે માટે બહુ સારા દિવસો આવવાના છે, તમે જે મોટા મનોરથો કરી રાખ્યા છે તે સિદ્ધ થવા લેઈએ, લડાઈમાં તમારો વિજય થવાનો, વ્યાપારમાં પણ લાલજ મળવાનો.

(૧૧૨) પ્રશ્ન પૂછનાર ભાઈ ! તું જે કાર્યની સિદ્ધિને માટે આતુર છે તેને હજી વાર છે. હમણાં તો બીજા ધર્મ ધ્યાનમાં લેશ આપ અને દેવાધિદેવનું ધ્યાન કર. જે રાત્રીએ તને સ્વપ્ન આવે અને તેમાં કાગડા, ઘુવડ, ગીધ અથવા માખીઓ અને મચ્છરો જેવામાં આવે, તેમજ તમારા આખા શરીરને તેલ લાગ્યું હોય એવો ભાસ થાય અથવા તો કાળો નાગ જેવામાં આવે તો સમજજે કે તારે માટે આ જવાબ ખરાબર જ છે.

(૧૧૩) ભાઈ ! તારા કલ્પેશ અને ચિંતાના દિવસો હવે ગયા સમજ, તું જે સ્થાન અથવા ધનની ઇચ્છા રાખી રહ્યો છે અને તું જે સર્જનની શોધમાં છે તે તને થોડા વખતમાં આવી મળવા લેઈએ. આની નિશાની એ કે તારા પેટ ઉપર તલ, મસા અથવા કોઈ ધાનું કંઈક ચિહ્ન છે.

(૧૧૪) પ્રિય ભાઈ ! તારું આ શુકન બહુ કડ્યાણુકારી છે. તારા કુળની વૃદ્ધિ થશે, જમીનનો લાભ થશે, ધન તેમજ

પુત્રની પ્રાપ્તિ થયે. તારા પ્રિયમિત્રના પણ તને દર્શન થયે, કોઈની સાથે તારા નવો સંબંધ જોડાયે. ત્રણ મહીનાની અંદર તારા મનોરથો સિદ્ધ થવા જોઈએ. તું દેવ-ગુરૂની ભક્તિ કરજે. આ વાતની ખાત્રી કરવી હોય તો જો, તારા શરોરતી બંને બાજુએ મસ, તલ અથવા પાના ચિહ્ન છે.

(૧૨૧) હે છાસાસુ ! તે તારા મનમાં કોઈ એક સારા સ્થાનની આશા રાખી છે, કોઈ સમજન પુરૂષના સત્સંગ માટે. આતુરતા ધરાવે છે. તારી એ આશા અને આતુરતા ફલિભૂત થયે. ધાતુ તથા ધનસંપત્તિ અને મિત્ર, પરિવાર વિગેરે પણ પહેલાની જેમ તને આવી મળશે. તારૂં જીવનું માર્ગ-સન્માન પણ તને પ્રાપ્ત થયે. હવે તારા માર્ગમાં કોઈ જોતનું વિઘ્ન નથી. તું તારા સ્વપ્નમાં કોઈ વડીલ પુરૂષને જુવે તો આ વાતની જરૂર ખાત્રી રાખજે.

(૧૨૨) બંધુ ! ધન, હોલત અને યશનો લાભ તને જરૂર થવો જોઈએ. તને સાડું કામ-કેકાણું અને સન્માન મળશે. તારી મનપાંછિત વસ્તુ તને આવી મળશે. હવે નિઃશંક બની કામ કર, તારા પાપકર્મોના હવે નાશ થયો છે, તારૂં કન્યાણુ નશુકમાં છે. આ વાતનો પુરાવો એટલોજ કે તું સ્વપ્નમાં અથવા જાગૃતીમાં કોઈક અપરો અથવા લડાઈ જોશે.

(૧૨૩) પ્રિયભાઈ ! તારા દ્રમની બંને ધનની સિદ્ધિ થયે. તારા મનમાં જે મામલા-મુકદ્દમાની ચિંતા છે તે તારા માટે સફળ થયે. તારા કુટુંબની ચંદતી કળા થયે. સ્ત્રીની

તને સંપત્તિ આવી મળશે. આ વાતની તને એટલાથીજ ખાત્રી થશે કે તું જે કામ પાર પડેલાં જોવા માગે છે તે બધા તને સ્વપ્નમાં દેખાશે, અથવા તો સ્વપ્નમાં કોઈ તીર્થ કર મહારાજની પ્રતિમા, મંદિર કિંવા ચંદ્રમાના દર્શન થશે.

(૨૧૧) હે ભાઈ ! તેં તારા મનમાં બહુ ભારે મનોરથ કર્યો છે, તારી ધન સંબંધી શ્રીકર પણ ભારે છે; છતાં બધાં સારાં વાનાં થશે. તને તારા પ્રિય ભાઈઓ અને સ્નેહીઓની મુલાકાત થશે. પુરાવો એટલોજ કે સ્વપ્નમાં તું કોઈ એક ઉંચાં મકાનમાં અથવા તો ડુંગર ઉપર ચઢ્યો હશે અથવા તો ચઢતો જોશે.

(૨૧૨) પ્રિય બંધુ ! હવે તારા ગ્રહ સારા છે. તારી ક્ષત્તેહ થવાની છે. તને તારા મિત્રો આવી મળશે. તારા વિવાહ પછી તારા કુળની સારી વૃદ્ધિ થશે. સોના-ચાંદી વિગેરેમાં તને સારી સંપત્તિ પ્રાપ્ત થશે. આનો પુરાવો એજ કે સ્વપ્નમાં તેં ગાય, યા બળદ જોયો છે અથવા જોશે. તું પરદેશ જવાનો વિચાર કરે છે તે કુળદેવીની કૃપાથી સિદ્ધ થશે.

(૨૧૩) ભાઈ ! તું કોઈ દ્વિપદ-અર્થાત્ જે પગવાળાં જીવ સંબંધી ચિંતા રાખી રહ્યો છે. તેં કામ તો ઘણું સારું વિચારી રાખ્યા છે, પણ તે એક મહીનાની અંદર સિદ્ધ થશે. તને તારા ભાઈઓ અને સત્પુરુષનો સમાગમ થશે. તારું શરીર મુઘરશે. તારી ઘણી ભાવનાઓ સિદ્ધ થશે; એટલું બાદ રાખજે કે તારા માતાપિતાની બરાબર લક્ષિત કરજે.

તારા સગાં-સંબંધી પાસેથી જે આશા રાખે છે તે પાર પડશે! આ વાતની ખાત્રી એ છે કે તે સત્રીએ પ્રત્યક્ષ અથવા સ્વપ્નમાં સ્ત્રી સાથે વિષય સેવ્યો છે.

(૨૧૪) પ્રિય ભાઈ! તારા ન્હાનાં-મોટાં કેટલાક કામ બગડી ગયા છે, તને નુકશાન પણ થયું છે, કોઈ કોઈ જગ્યાએ તારું લેણું બાકી રહી ગયું છે, કોઈ કોઈએ તને દગો પણ દીધો છે. પરંતુ થોડે દૂર ગયા પછી તને લાભ થશે. આજે તે સ્વપ્નમાં દેવ-દેવી અથવા કુલના વડીલોના દર્શન કર્યા છે અથવા નદી જોઈ છે અથવા તો કોઈ સત્પુરૂષનો સમાગમ થયો છે.

(૨૨૧) મહાશય! આજ સુધી તેને કામ કર્યાં તેમાં તને ક્લેશ અને નિરાશાજ મળી છે, સુખ નથી મળ્યું. તું તારા દીલમાં તારું સુખ અને ધન વાંછે છે. મોટાટી અને સારી જગ્યાએ જવાની ચિંતા ધરાવે છે. પણ તારું ચિત્ત અચળ છે. એટલું છતાં તારા દુઃખ અને ક્લેશનો આરો હવે આવવો જોઈએ. તારું બહુ ધન જોઈએ આની નીચાની એ છે કે સ્વપ્નમાં તું વૃક્ષ જોશે.

(૨૨૨) મહા નુજાવ! પૂરકમના પ્રત્યક્ષ તારે સર્વ નાની તારા પડવાડ થઈ છે અને દુર્ગના તારા દોસ્તી થઈ છે એ દોસ્તના પાત્ર હવે તને માન મળે તને નડવા કરે છે તું હવે તારા પાત્ર નહીં રહે છે અને જે મહાન કામ તે તારા લીધે છે તેનું શુ થશે તેની કીડા કરે છે પરંતુ હવે થશે.

(૨૪૧) બાઈ ! તને વિવાહ સંબંધી ચિંતા રહ્યા કરે છે. તું કમાવા માટે અથવા તો કોઈ એક લાભને માટે જલ્દી જવા માગે છે. તારી મનઃકામના જલદી સિદ્ધ થશે. તારી અઢતી કળા થશે. આ વાતનો પુરાવો એ કે તે વિષય સેવાની વાત કરી છે.

(૨૪૨) બાઈ ! તને તારા પરદેશ ગએલા સ્વજન-સંબંધીઓની ચિંતા છે. તેમને ગયા આજે લાંબો વખત થયે ગયો છે. તું તેમને જલદી પાછા આવેલા જોવા ઇતેજાર છે. તે જે મનસુઓ કર્યો છે તે બહુ સારો છે; પરંતુ બાવી પ્રમત્ત છે. તારા મનોરથ એકદમ પાર પડે એવો સંભવ નથી.

(૨૪૩) હે બાઈ ! તારા રોગ-શોક અને દુઃખ દ્વંદ્વે યયાં સમજ. તારા સુખના દિવસો નજીક આવી પહોંચ્યા છે. તારી મનવાંછિત યોજના પાર પડશે. તારે માથે લટકી રહેલા ઉપદ્રવો શાંત થઈ જશે, અત્યારે તું ધારે છે ત્યાં જવાથી તને સાસ થશે.

(૨૪૪) હે પૂછનાર બાઈ ! તારા હૃદયમાં જે પ્રીતિ ચિંતા છે તે દૂર થશે અને તારું કલ્યાણ થશે. તને હવે દરેક સ્વપ્ને સિદ્ધિ જ મળવી જોઈએ. જો તારા ગુપ્ત અંગે કોઈ તકનુ નીચાનું દેવ તો આ વાત નાવ સાચી જ સમજાવે.

(૨૪૫) બાઈ, તું દેવતાવરમા જવાને વિચાર કરે છે અને ત્યાં તારા સ્થાન કેશનું મરદે કે કેમ ? તેનો ચિંતા કરે છે. પણ જો કુશદેવી અને શુક્રદેવનું અંતકરણપૂર્વક આગમન

આરાધન કરશે તો તારા વિના વિનાશને પામશે અને તને
સારો લાભ મળશે. પુરાવો એ કે તું સ્વપ્નામાં કોઈ એક પ-
હાડ અથવા ઉચ્ચ સ્થાનના દર્શન કરશે.

(૩૧૨) ભાવિક બાઈ ! તારા મનોરથ પૂર્ણ થશે. તને
ધનનો લાભ દેખીતો જ છે. તારા કુટુંબની વૃદ્ધિ અને તારા
ચરીરનું સુખ તને ધીમે ધીમે પ્રાપ્ત થશે. દેવતાઓ અને
મહાત્મા જે પીડા તું પહેલેથી લોગવે છે તે દેવાધિદેવની આ-
રાધનાથી દૂર થશે, ઉપસર્ગ સો દૂર થશે, તારાં નવો કામ ક-
ળીબૂત થશે. આ વાતનો પુરાવો એજ કે તું સ્વપ્નામાં ગોંધ,
ચોડા અથવા હાથી વિગેરે જોશે.

(૩૧૩) મિયળનધુ ! તારી પૈસા સંબંધી ચિંતા એ
અપ્ય ચિંતા છે. તું દીલનો જરા નરમ માણસ છે, તેથી તારા
દુરમનો તને દબાવી પોતાનો સ્વાર્થ સાધી જાય છે, તારા
મિત્રો પણ તને જેવા જોઈએ તેવા કામમાં નથી આવતા. તું
બહુ લોખો હોવાથી તારો પૈસો ખીન લોકો ઉડાવી જાય છે.
પરંતુ હવે તારી ચિંતા વધારે વાર નહીં ટકે. તારાં હુઝો
દૂર થશે, અને તારાં કસ્યાળ થશે. આનો પુરાવો એજ કે
તારા ધનમાં એક કુટુંબો યથા ગયો છે અથવા થશે.

(૩૧૪) ' ભાગ્યવળ ! આ શુકનના જેવું ખીચુ
કસ્યાળવાની શુકન નહીં હોય. તું હવે નિશ્ચિંત જન
તાના મનોરથ નફા થઈ જશે એવા ઉચ્ચ છે, એ બધા મનો
રથ પીમે ધીમે પાર પડશે. આનો પુરાવો એ કે સ્વપ્નામાં

તું વરસાદ પડતો જોશે અથવા તો સંપત્તિ, તળાવ યા માછલી જેવી ચીજો નજરે ચડશે.

(૩૨૧) હે મહાનુભાવ ! તારે માટે આ શુકન સારું નથી. તેં જે કામ કરવાનો વિચાર કરી રાખ્યો છે તે ઠીક નથી. હજી એક મહીના સુધી તારા પાપકર્મનો ઉદ્ધવ છે. માટે હજી નવા કામનો વિચાર ન કર. સરકાર અથવા રાજ તરફથી તને આકૃત નડે એવો સંભવ છે. માટે તું આ સ્થળનો ત્યાગ કરી ખીજે ક્યાંઈક ચાલ્યો જાશે. પછી તું આકૃતથી છુટો થઈ શકશે. પુરાવો એજ કે સ્વપ્નમાં તું ગવૈયાઓ અથવા કોઈ મોટું શહેર જોશે.

(૩૨૨) ભાઈ ! બરાબર એક મહીનાથી તું પૈસાનો ખર્ચ જપે છે, તારા મનમાં ઉદ્વેગ અને ઉપાધી તો પારાવાર છે. પરંતુ હવે તારા દુશ્મનો પણ પોતાની દુશ્મનાવટ છોડી તારા દોસ્ત બની જશે. તારું ભાગ્ય ખુલ્લું છે. એટલે તારી સુખ-સંપત્તિ વૃદ્ધિ પામશે. ધનનો લાભ તો જરૂર થવાનો. સરકાર અથવા રાજ તરફથી તને સન્માન પણ મળવાનું જાનો પુરાવો એજ કે તેં મૈથુન સંજાંધી વાતો કરી છે.

(૩૨૩) હે બન્ધુ ! તારા ભાગ્યનો ઉદ્ધવ થતો જાય છે. હવે તને તકલીફ કે દુઃખ જેવું કશુંજ નડવાનું નથી. તને હેવાને સારું સ્થાન, ધનનો લાભ, પ્રિય મિત્રો અને સજ્જનોનો સત્સંગ આવી મળશે. તારાં બધાં દુઃખો નાશ પામશે. તું હવે બે ફિકર રહેજે. આ વાતનો પુરાવો એ કે તું સ્વપ્નમાં તારા પ્રિય સગા-સંજાંધીઓને નીહાળશે.

(૩૨૪) હે ભાગ્યશાલીન ! તારા મકાન અને જમીનની વૃદ્ધિ થયે. વ્યાપારમાં પણ તને સારો લાભ મળવાનો. તે' મનમાં જે મોટા મનોરથો બાંધી રાખ્યા છે તે પાર પડવાના. તારાં દીલમાં જે એક મોટી ચિંતા ઘર કરી રહી છે તે કાઢી નાંખજે. પુરાવો એટલોજ કે તારા માયામાં એક જામમનું નિશાન છે અથવા રાત્રીએ તું કંઈઓ કરીને સૂતો હશે.

(૩૩૧) હે પ્રિય પૃથ્વક ! તને તારા કામકાજની, કુટુંબકળીલાની, ઘરખારની તેમજ પેસાની બહુજ ચિંતા રહ્યા કરે છે, ધનવૃદ્ધિ અને પુત્ર પ્રાપ્ત માટે અહોનિશ ચિંતાચક્રતરહે છે. કુળદેવની ભક્તિ કરજે, એથી તને આખરે લાભ જ મળશે. સ્વપ્નામાં જો તું ગાય જુએ તો આ શુકનને વિષે સંકેહ ન આણીય.

(૩૩૨) બાઈ ! તારે માથે આપત્તિ ॥ એ વાંત ખંરી છે. તારા મિત્રો અને ભાઈઓ પણ તને અનુકૂળ નથી, તારી એકે યોજના પાર પડતી નથી, અને તને કર્યો સારો લાભ મળતો નથી. એટલામાટે તારે હવે પરદેશ જવું એજ મુનાસીબ છે. ત્યાં તને ધનનો લાભ થશે. આ વાતની ખાત્રી એ કે સ્વપ્નમાં તું તારા ભાઈઓ અને મિત્રોને જોશે.

(૩૩૩) હે ભાવિક ભાઈ ! તારા મનના વિચારો પાર ઉતરવા જોઈએ. સંસાર વ્યવહારની તને ભારે શીકર છે. સગાં-સંબંધીઓની કાળજી પણ કંઈ એછી નથી. પણ હવે તારા મનોરથ બધા ફળે એવા સારા સંયોગો આવતા બાક છે.

(૩૩૪) ભાઈ ! તું હવે ચિંતા ન કરે, તારા હુઝારના વસો વહી ગયા છે. તને કોઈક સારા માણસનો સોખત થશે. તારા તમામ હુઝારોનો નાશ થશે જોઈએ અને તને કંતેહ બની જશે.

(૩૪૧) પ્રિય બન્ધુ ! તું કોઈ એક પરાયા માણસ સાથે તિ બાંધવા ઉત્સુક છે. ગભરામણ છોડી દેજે, તારું સાડું થવાનું નિર્માયેલું છે. તને સુખ તથા ધન-ધાન્યની સારી પ્રાપ્તિ થશે. સારા માણસની સોખત થશે.

(૩૪૨) હે મહાશય ! કોઈ એક પરાયા માણસની સાથે મળવા અને વાતચીત કરવાની તને અલિલાષા છે. તારા હ અને સ્થાનની વૃદ્ધિ થવાની છે. પ્રજાની વૃદ્ધિ અને આરોગ્યની પ્રાપ્તિ પણ તને થશે. સ્વપ્નમાં જો તું વૃક્ષ જુએ તો મળજે કે આ શુકન તારે માટે નિરર્થક નથી.

(૩૪૩) ભાઈ ! તને તારા કોઈ દોસ્તે અથવા શત્રુએ તારે દગો દીધો છે, અને એથી કરીને તું બહુ મોટી મુશ્કેલીમાં આવી પડ્યો છે. પરંતુ આ શુકનથી જાણાય છે કે હજી તારા દિવસ સુધી તારા જીવને ચેન નહીં પડે. તારી શુભ ચેત્તી ચીજ પાછી મળે એવો સંભવ નથી. છતાં વખત જતાં તારું કલ્યાણ થશે એ વાત ચાક્રસ છે.

(૩૪૪) હે મહાનુભાવ ! તારા કેટલાક કર્મો બહુ ઉમદા અને તેના બદલામાં તારા મનોવાંછિત ફળવા જોઈએ. તને તારા વ્યાપાર તેમજ મિત્રે અને સ્નેહીઓની જે કાળજી રહે

છે તે દૂર થઈ જશે. આ વાતનો પુરાવો એ કે તારા માથામાં દોષ એક રથાને વાગ્યાનું નિશાન છે, તું હવે આગમ તણ ઉદયમ કરજે, કારણ કે સદ્માગ્ય તારી શક્ય જુએ છે.

(૪૧૧) હે પ્રમદકર્તા બાઈ ! સાત વર્ષથી તું આધી, વ્યાધી અને ઉપાધીયો પીડાય છે. તને ધનનો લાભ નેવો જોઈએ તેવો થતો નથી તેમ તારૂં શરીર, પણ તારૂં રહેતું નથી. ચિત્તની ચંચળતા તો પાસવાર છે. તે જે એક કામ માથે લીધું હતું તેમાં નુકશાન ગયું છે. પણ હવે પ્રસન્ન બની કામ કરજે, તારી આધી-વ્યાધી-ઉપાધી દૂર થઈ જશે અને તું સુખી થશે. ઘોડાજ વખતમાં તને ધન-ધાન્ય અને સુખની પ્રાપ્તિ સારી રીતે થતી જોઈએ.

(૪૧૨) બાઈ ! તું સીસંગાંધી ચિંતાથી સજાગ્યા કરે છે. તારી કેટલીક થાપણ અથવા હેણું લોકોમાં ફેલાઈ ગયું છે, અને તને આજ-કાલ કરીને અળગો રાખે છે, ધનસંભંધી તકશરોમાં પણ તને ફોતેડ નથી મળતી. હજી થોડા દિવસની શક્ય જો, ત્યાર બાદ તારા પાસા સવળા પડશે.

(૪૧૩) પ્રિય બન્ધુ ! તારા મનમાં પેસાની ચિંતા મુખ્યતાએ કરીને છે. તું તારા ખ્યાસ મિત્રને મળવા માટે ઇંતેજાર છે. તારો હવે વિજય થવાનો, તને હવે એક એવું ઠેકાણું મળવાનું કે જ્યાંથી તને કોઈ ડગાવી નહીં શકે. પુત્રનો લાભ થશે. પરદેશ જવા છતાં તું ત્યાં કુશળક્ષેમ રહી શકશે. થોડા દિવસ પછી તારી ઘણી ઉન્નતિ થશે, તું સ્વ-

ખનમાં કાચ જુએ તો માનજે કે એ શુકન સાવ સત્ય જ નીવડવાનું.

(૪૧૪) ભાઈ ! વીતરાગ દેવની કૃપાથી તારે માટે આં શુકન સારામાં સારું છે. તને કોઈ એક દ્વિપદ અથવા કોઈ એક મનુષ્ય વ્યક્તિની ચિંતા છે તે એક મહિનાની અંદર મટી જવી જોઈએ. પૈસાની પ્રાપ્તિ અને મિત્રની મુલાકાત થવાની, તારું શરીર સુધરવાનું તેમજ મનની આકાંક્ષાઓ પણ પુરેપુરી પાર પડવાની.

(૪૨૧) હે ભવ્યાત્મા ! તું પર્યાસદાર બનવાની ઉત્કંઠા રાંખે છે. દુનિયામાં તારી પ્રતિષ્ઠા વધશે, પરદેશ જવાથી તારા મનોરથ ફળશે અને તને સારા મિત્રોનો લાભ થશે. શાસન દેવીના શરણે જા, તે તને ઘણી જાતના સરળ માર્ગે બતાવશે. આ વાતનું પ્રમાણ એ છે કે તું સ્વપ્નમાં ધન જોશે અથવા તો તેં સ્ત્રી સંબંધી વાતચીત કરી છે.

(૪૨૨) ભાઈ ! તને બહુ મ્હોટાઈ મેળવવાની મહત્વાકાંક્ષા છે, પણ તારી પાછળ દરિદ્રતા એવી રીતે લાગુ પડી છે કે તને માર્ગ સૂઝતો નથી અને મુંઝાય છે. તારી મુંઝવણનો પાર નથી. તું પારકાના કામ કરી આપે છે પણ જશ નથી મળતો. ત્રણ વર્ષથી તારી આસ્થિતિ ચાલી આવે છે. એટલા માટે હવે જુના કામ પડ્યાં મુકી નવા કામમાં ચિત્તને પરોવ. તેમાં તને ફત્તેહ મળશે. તું રાત્રે સ્વપ્નમાં જુએ છે પણ તેની તને કશી સમજણ પડતી નથી. પણ તું તારા કુળધર્મને

અરાબર વળગી રહેજે, દેવ-શુરની ભક્તિ કરજે, તારા સર્વ મનોરથ સિદ્ધ થશે.

(૪૨૩) હે બદ્રિક ભાઈ ! તારો વિજય થશે, શત્રુ-ઓનું સંત્યાનાશ જશે. ધન અને ધાન્યની પ્રાપ્તિ થશે. સગ્ગ-નોની સોબત થશે. તારા કુંડુંળમાં કુશળદોષ વર્તશે. હવે તારા પાપનો ક્ષય થવાં બેઠો છે. તું જે કામ હાથ ધરીશ તેમાં તારી ક્ષતિ હશે. સ્વપ્નામાં જો ઝાઝ જોવામાં આવે તો આ શુકન તારે માટે જ છે એમ શ્રદ્ધાથી માનજે.

(૪૨૪) બન્ધુ ! તું એક બહુ બારે ચિંતાથી પીડાય છે. પણ હવે તો તને પૈસાની પ્રાપ્તિ સારી રીતે થવી જોઈએ એવો તારો બ્રહ્મ યોગ છે. તને સુખ અને કલ્યાણ આવી મળશે. સગ્ગનોની સોબત થશે. પૈસા સંબંધી ચિંતા દૂર થશે. મનને આનંદમાં રાખજે, કારણ કે તારા દુઃખના દિવસો આજથી અસ્ત પામે છે.

(૪૩૧) હે ભવી છવા! આ શુકનથી તારું આયુષ્ય બહુ ટાંખું છે એમ માનજે. તું કેટલીક નકામી ચિંતાઓ રાખે છે તે ઠીક નથી. તારો મિત્ર વિયોગ હવે પુરો થાય છે અને તે થોડાજ દિવસમાં તને આવી મળશે. તારા મનોરથ ફળીભૂત થશે, હા-બ-હોઠરા-ફટક-જશે, દેશાવર જવાથી તને મોટો લાભ થશે એટલુંજ નહીં પણ તું કુશળ દોષ પાછો સ્વદેશમાં ફરી શકશે. જો સ્વપ્નમાં તું ઉંચો પહાડ ચઢે અથવા કોઈ મકાન જેવું જોવામાં આવે અથવા તારા હાથ-પગ

ઉપર ફેલાવાનું નીશાન હોય તો આ શુકન તદ્દન સત્ય જ છે એમ સમજજો.

(૪૩૨) હે ભાઈ ! તારા બધા દુઃખ-દોહડા હર થયા સમજ. તારૂં કલ્યાણ હવે થવું જ જોઈએ. તને એક સ્થાન વિષે બહુ ચિંતા છે, તેમજ તું કોઈ એક જણને મળવા બહુ આતુર છે. ધીમે ધીમે એ બધું પાર પડશે દેશાવર સેવવાની તને ધનની સારી પ્રાપ્તિ થશે. અને પાછો સુખ-ચેતથી ઘરે આવી શકશે.

(૪૩૩) હે મહાનુભાવ ! પહેલાં તારી પાસે વધેક ધન હતું અને તારા મિત્રો તથા ભાઈઓ વગેરે કુટુંબીજનો તારી આજ્ઞા પ્રમાણે જરાગર ચાલતા; પરંતુ તારા કેટલાક અવિચારી કૃત્યોથી તારૂં પુણ્ય બગાડ ગયું છે; પરંતુ હવે શીકર ન કર, તને ધન તો જરૂર મળવાનું, મન પ્રસન્ન થશે, તારા સ્વપ્નાં સાચાં ઠરશે.

(૪૩૪) ભાઈ ! તું જેનો નાશ થએલો જોવા માગે છે તેને હજી વાર છે. તું જે વસ્તુ સિદ્ધ થએલી જોવા માગે છે તેને પણ થોડો સમય લાગશે. પીરજ રાખી રાહ જોવા કર.

(૪૩૫) પ્રિય બન્ધુ ! તારા આસજનોના દુઃખે તું દુઃખી થાય છે. પણ તારૂં એ દુઃખ અને કલંક હર થવાં જોઈએ. તે બહુ શીકરમાં તારા બુના દિવસો વીતાવ્યા છે. હજી તારાં ઝડની પીડા પાંચ પાંચવાડીયા અથવા પાંચ દિવસની બાકી છે. તે જે કામ તારા મનમાં નિર્ધારી રાખ્યું છે તે હમણાં

શુક્રતવી રાખજે, કારણ કે તેમાં તને લાભ નહીં મળે. ખીજું કામ કર, અને તેમાં તને લાભ થયે.

(૪૪૨) બાઈ ! તું જે કામ હાથમાં લે છે તેમાં કમ-ભાગ્યે પાછો પડે છે. તારો કોઈ પ્રયત્ન સિદ્ધ નથી થતો. આ શુક્ર તારે માટે લાભકારક નથી, માટે પહેલાના વિચાર માંડી વાળી ખીજા કામમાં મનને પરોવ.

(૪૪૩) હે પ્રશ્નકર્તા બાઈ ! તું ખીજાને માટે પ્રાણ આપવા સુધી તૈયાર છે, પણ તું તારે પોતાને માટે જે કામ હાથ ધરે છે તેમાં તને નાસીપાસજ થવું પડશે. તને કયાંઈ જરા મળતો નથી. જુની યોજનાઓ ગઈ જેમની તેમજ રહેવા દે અને ખીજું કામ હાથ ધર. તેમાં તને જરૂર ફત્તેહ મળશે.

(૪૪૪) હે દેવાણુપ્રિય ! તું જે કામનો વારંવાર વિચાર કરે છે તે હવે તુરતમાંજ ફત્તેહમંદ થવાતું. તને પુત્રનો તેમજ સારા સ્થાનનો લાભ મળવાનો. શએલી વસ્તુ ફરીથી તને પ્રાપ્ત થશે. ધનનો લાભ તો તને બહુજ થાકી મુદતમાં થવો જોઈએ.

પાંચમી આબુતિનો ખાસ વખતો

યુરોપની ધરાને ધ્રુવનાર

નવોાલીયનની

પ્રિય શકુનાવલી.

એમ કહેવાય છે કે યુરોપમાં નેપોલીયને જે ઉપરા-
ધાપરી ફત્તેહો મેળવી હતી અને સર્વત્ર પોતાનો વિજય
લાવટો દરકાવ્યો હતો તેમાં મ્હોટે ભાગે આ રમલશાસ્ત્ર
અથવા શકુનાવલીનોજ પ્રભાવ હતો. લડાઈમાં ઉતરતા
પહેલાં તે પોતાના શકુન અથવા નિમિત્તને ઘરાઘર વિચા-
રતો અને પછી પરિણામની દરકાર કર્યા વિના ઠંડ સુધી
જમૂમતો.

કેટલાકોને હિંદુશાસ્ત્રની શકુનાવલી ઉપર ભારે શ્રદ્ધા
હોય છે તો કેટલાકોને આ રમલશાસ્ત્ર ઉપર ભારે વિશ્વાસ
હોય છે. એ બન્ને પ્રકારના ભાઈઓને ઉપયોગી થઈ પડે
તે માટે શકુનાવલી સાથે અહિં રમલનો પ્રયોગ પણ
આપવામાં આવે છે. જે ભાઈઓની શ્રદ્ધા રમલ પ્રત્યે હોય,
તેમને આ ભાગ અવશ્ય ઉપયોગી થઈ પડશે.

२३६ शकुनावणी.

આ પુસ્તકમાં પ્રશ્નોનાં પુલાંસાંઓ મેળવવાંની એકાદ બે શકુનાવળીઓ, બીજી તરફ આપવામાં આવેલી છે, જે જો કે આ નાના ગ્રંથમાં સંપૂર્ણ ગણાયે, તથાપિ તે પ્રશ્નો-ઉત્તરો રાવળીઓ આપણા શાસ્ત્રને આધારે આપવામાં આવી છે, ત્યારે આ શકુનાવળી અંગ્રેજી શાસ્ત્રને આધારે આપવામાં આવી છે, એ શકુનાવળી ફ્રાન્સના ધર્તિ મૂળાવનાર શેહેનશાહ નેપોલિયન બોનાપાર્ટના પુસ્તક સંગ્રહમાંથી મળી આવેલી જણાવ્યામાં આવે છે. તે જો કે બહુ વિસ્તીર્ણ છે, પણ તેમાંથી અગત્ય જોગા જ પ્રશ્નો તારવી કહાડી તેની શકુનાવળી આ જગે આપવામાં આવી છે:-

નીચે લખેલા દિવસો પછીના એક પણ દિવસે આ મનોમાનો કાઈપણ પ્રશ્ન જોવો નહિ અથવા કામ આરંભવું નહિ.

નામ	તારીખો.
જાનેવાંરી	૧-૨-૪-૬-૧૦-૨૦-૨૩.
ફેબ્રુવારી	૬-૧૭-૨૮.
માર્ચ....	૨૪-૨૬.
એપ્રીલ	૧૦-૨૭-૨૮.
મે	૭-૮

શુન....	૨૭.
શુભાર્થ	૧૭-૨૧
ઓગટ	૨૦-૨૨
સપ્ટેમ્બર	૫-૩૦
અક્ટોબર....	૬.
નવેમ્બર	૩-૨૬
ડીસેમ્બર	૬-૧૦-૧૫.

—[૦]—

પ્રશ્ન જોવાની રીત.

પ્રથમ એક સસેટ ઉપર અથવા કાગળ ઉપર તમારા પ્યા-
જમાં આવે તેટલા નીડાં ૦ અથવા શુન્યની ચાર હાર
નીચે મુજબ માંડવી:-

૦૦૦૦૦૦	દરેક નીડાની હાર મણી
૦૦૦૦૦	મુખ્ય અને એકી હાથ
૦૦૦૦	તેા એ માડો અને એકી
૦૦૦૦૦	હાથ તેા એક માડુ તેા એકી

નિચે નમ.સ. —

{ મુખ્ય ઉપરની રીત મુજબ નોંધ

ઉપર મુજબ જ્યારે નહીં તમારાં લંબેલાં મીઠાં આવે અને તૈયાર થાય પછી પ્રશ્ન જોવાની રીત નીચે મુજબ છે:—

ઉપર બતાવ્યા મુજબ પ્રશ્ન જોવા માટે શૂન્યની માળા તૈયારી થઈ જોટલે પ્રશ્નના કોઠાના માથાં ઉપર જે માળાઓ છે તેમાં પોતે તૈયાર કરેલી માળા ચોધી મેળવવી; પછી કોઠાની ડાબી બાજુએ જે અક્ષિ છે તેમાં પોતાના પ્રશ્નને આંક જોવો. પછી પોતાની ચોધેલી માળા સામે તે પ્રશ્નની લીટી ઉપર જે અક્ષર આવશે તે અક્ષરનાં પાનાંમાં શુન્યની માળા સામે પ્રશ્નનો જવાબ મળશે. દાખલા તરીકે “આજને હહાટે મને લાજ થશે કે નહીં” એ પ્રશ્નનો જવાબ ચોધવો છે. આ પ્રશ્નનો આંક ૧૫ છે, અને શૂન્યની માળા તો ૦૦૦ એ રીતે આપણે તૈયાર કરી લીધી છે. હવે આપણે તે ૧૫ થી ચાર કરેલી શૂન્યની માળા નીચે ૧૫ માં આંકની સામે ‘ત’ આવે છે માટે ‘ત’નો કોઠો વપાવવો. તેમાં આપણી શૂન્યની માળા સામે જ આપણા પ્રશ્નનો જવાબ તૈયાર મળશે.

નીચેના કોલમ પૈકીનો કોઈ પણ તમારા ધ્યાનમાં આવે તે પ્રશ્ન ધારો

મારી ઈચ્છા પૂરી થશે કે નહિ ?	
મને મારા કામમાં જશ મળશે કે નહિ ?	
મને મારા ધંધામાં લાભ થશે કે નહિ ?	
મને પરદેશમાં રહેવું પડશે કે નહિ ?	
ગામ ગયેલો પાછો આવશે કે નહિ ?	
મારી ચોરાયેલી મીલકત પાછી મળશે કે નહિ ?	
મારો મિત્ર મારી સાથે પ્રમાણિકપણે ચાલે છે કે નહિ ?	
મને મુસાફરી કરવી પડશે કે નહિ ?	
તે માણસ મને ચાહે છે કે નહિ ?	
આ લગન સફળ થશે કે નહિ ?	૧૦
મને કયા પ્રકારની સ્ત્રી અથવા વર મળશે ?	૧૧
તે આશીર્વાદ છાંડશે કે છાંડશે ?	૧૨
તે રોગી સારો થશે કે નહિ ?	૧૩
તે કેદમાંથી છુટશે કે નહિ ?	૧૪
આગને ઘડું મળે કે નહિ ?	૧૫
મારું નામ પડે કે નહિ ?	૧૬

ક્રમિકાં	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૧	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૨	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૩	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૪	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૫	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૬	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૭	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૮	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૯	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૧૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૧૧	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૧૨	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૧૩	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૧૪	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૧૫	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦
૧૬	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦	૦

આ ઉપરના પ્રશ્નોના કોડા ઉપરથી જરોબર જવાબ મળશે.

ક ક

જે તું ઇચ્છે છે તે તને જલદીથી મળશે.

કુઃખ તથા સંકટ છે.

જે તું કાંઈ આજ કરે છે તે ઉપર સાવધ રહે; નહિ
તો તારા ઉપર સંકટ પડશે.

તે કદી મરશે અને તે બાબત તેના મિત્રને ઘણી ધાસ્તી
લાગે છે.

તે હાલ જીવશે, પણ તેને મરવાનો ભય છે.

એક સારી રૂપવાળી પણ કલેશ કરનારી છોકરી થશે.

તને એક ધર્માત્મા તથા સારા ગુણવાળી સ્ત્રી મળશે.

જો તું આ સ્ત્રી સાથે લગન કરીશ તો આશ્ચિંતે ઠેકા-
જોથી શત્રુ પેદા થશે.

જો તું આ પ્રીતિ છોડીશ તો સાફ છે કેમકે તે હુમે-
શની ખરી નથી.

તું મુસાફરી કરવી છોડી દે, તેથી તારો સ્વાર્થ થ-
વાનો નથી.

તારી ચારાખ ગયેલી મીલકત પાછી મળવાની નથી.

આમ ગયેલો પાછો આનંદથી આવશે.

હમણાં ને ઠેકાણે તું છે ત્યાંથી તું ખંસવાનો નથી.

સાક્ષી કામમાં પરમેશ્વર તુને સારો આશ્રય આપશે.

તું હીણું લાચરવાન છે તેથી સહાય થવાને તું પરમેશ્વર પાસે આજીજી કર.

તમો ખંનેમાં સાચી તથા કપટવગરની મિત્રાઈ છે.

ખ સ.

ને લાલ લાહારા નસીબમાં છે, તે લેવાને બીજા એકને લોલ પેદા થયો છે.

ને કંઈ તારી આશાઓ છે તે તું હમણાં છોડી દે.

કોઈ એક પુરૂષથી તારા ઉપર કૃપા તથા મહેરબાની થશે એમ દેખાય છે.

તારા કેટલાએક શત્રુઓ છે તે તને ફાંસામાં નાંખીને દુઃખ દેશે.

મોટી મહેનતથી તને ફરીથી માણી અથવા રજા મળશે.

તે રાગી છે; તે બચવાનો નથી.

તે બાયડીને છોકરો થશે તે ભણેલો તથા શાણો થશે.

(૪૭૦)

તેને એક માતબર વર અથવા સ્ત્રી મળશે.

આ લગનથી તને મોટું વાગ્ય તથા દોલત મળશે.

આ પ્રીત એક પ્રમાણિક તથા નિષ્કપટી માણસથી છે.

મુસાફરીમાં પરમેશ્વર તારી સંગાથે રહેશે તથા તારું કલ્યાણ કરશે.

જો ખોટો તથા કંગ મિત્ર છે તેથી હુશીયાર રહે.

તારી સ્ત્રીજ તને એકાએક મળશે.

ફનેહભાવ માટે તારાથી ઘેર પાછું આવતું નથી.

તારું રહેવાનું અહીંયાં નથી માટે જગા બદલવાની તૈયારીમાં રહેજે.

તને લાભ થવાનો નથી માટે કાંઈયે થઈને હુશીયાર રહે.

ગ ગ.

પરમેશ્વરના આશીર્વાદથી તને મોટો લાભ થશે.

ખરેખરો તું ભાગ્યહીન છે. પરમેશ્વરની સહાયતા સારૂ તેની પ્રાર્થના કર.

તારી ઈચ્છાઓ જે નિર્મલ હશે તો પૂરી પડશે.

તારા મિત્રોમાં શાંતિ તથા વૃદ્ધિ છે એમ દેખાય છે.

આજ સારી પેઠે દુઃખિયાર રહે, નહિ તો તારા પર સં-
કટ પડશે.

તે ફેલીઓને માત્રી અથવા છુટ મંગવી ઘણી મુશ્કેલ
પડશે.

તે રોગી સાત્તે યજ્ઞને આગળ : સરીર સંપત્તિ તથા
દ્રવ્ય સંપત્તિ લોગવશે.

તે સ્ત્રીને ઠોકરી થશે અને દુઃખ પડશે.

તે માણસ પાસે ઘણું ધન નથી, તે મધ્યમ અવસ્થાનો છે.

આ લગન કરીશ નહિ, કરશે તો દુઃખી થામશ.

લગનને નાંદે સ્ત્રીની પુથામન કરવી ઇચ્છી દે. તેથી
તારા નાશ થશે.

તે મુઠ્ઠાની વસ્તુ નિર્મલ છે એવું જણાવશે તો સાચું છે.

તે મુઠ્ઠાની વસ્તુ નિર્મલ છે એવું જણાવશે તો સાચું છે.

તે મુઠ્ઠાની વસ્તુ નિર્મલ છે એવું જણાવશે તો સાચું છે.

ગામ ગયેલો માણસ આજરો છે માટે તે તને મળ-
વાનો નથી.

જ્યાં છે ત્યાંજ રહેવું હાલ ઘટારત છે.

ધ વ.

ખીજા દેશમાં તને પુષ્કળ ધનદોલત મળશે.

પ્રમાણિકપણે જો તું રહેશે તો તને ખમણું મળશે.

પરમેશ્વર તારા નઠારા લાગ્યને ખદલીને તને જશ
તથા સુખ આપશે.

તું પોતાની કંપના ફેરવ, નહિ તો દુઃખી તથા દિલ-
ગીર થઈશ.

તારા ઉદ્યોગમાં ઘણાં વિઘ્ન આડાં આવશે એમ દેખાય છે.

જે કાંઈ વાસનાઓ આજ તારા મનમાં હોય તે કાઢી
નાંખ.

આ વખત પણ તે કેદીઓનો જાંઘ ફરીથી ખલાસ થશે.

રાગીનું દુઃખ ઘણા દિવસનું તથા સંદેહવાળું થશે.

તે સ્ત્રીને એક સ્વરૂપવાન તથા આગળ પડનારો
એવો છાકરો થશે.

તે પુરૂષ હલકી પદવીનો છે પણ પ્રમાણિક મનનો છે.

એ લગન તારા કલ્યાણની તથા સંપત્તિની વૃદ્ધિ કરશે.

તાડું સાડું બોલતો નથી એવા એક પુરૂષ ઉપર પ્રીતિ કરે છે.

આગળ પાછળ વિચારી ભેળને તું ચાલશે તો તારી મુસાફરી સફળ થશે.

તે ને બોલે છે તેવું તેના મનમાં નથી; કેમકે તે જોડાં મનનો છે.

કાંઈ પૈસા ખર્ચ કર્યાંથી તથા અમથી તારી વસ્તુ તને ફરી મળશે,

ગામ ગયેલાને ફરીથી જોવાની આશા રાખીશ નહિ.

૬૬.

પરદેશ ગયેલો પાછો આવશે પણ જેમ તું તેની રાહ જોવે છે તે પ્રમાણે તે વહેલો આવવાનો નથી.

તું પોતાના મિત્રોમાં રહે તેથી કરીને તાડું સાડું થશે.

ને તું બોલે છે તે તને આગળ મળશે.

તું લાગ્યહીન છે માટે પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કર તથા પ્રમાણિકપણે રહે.

(૪૭૪)

એક સિત્તી તારી આશા પૂરી થશે.

તારું સ્વપ્ન એમ કહે છે કે, તારા શત્રુઓ છે તે તારો નાશ કરવા તથા હુઝ દેવાનો ઉદ્યોગ કરે છે.

સંભાળ, એક વેરી તારી સાથે કળઓ કરીને તને હુઝમાં નાખવાનો ઉદ્યોગ કરે છે.

કેદીને ચિંતા તથા હુઝ મોટું છે અને તેનો છુટકો થવાનો સંભવ નથી.

રોગી જલદીથી સારો થશે અને હવે તેને ભય નથી.

તે સ્ત્રીને છોકરી થશે તે આખરૂ તથા માનવાળી થશે.

તને ઢાઝડી સ્ત્રી અથવા વર મળશે તે વ્યસનથી હલકી પદવીનો થશે.

આ લાગનથી તને મુક્તિ પેદા થશે માટે હુઝાપણ ધર.

તેની પ્રીત તારા ઉપર જોડી છે તથા ખીજ ઉપર ખરી છે.

હવે તું મુસાફરી કરીશ નહિ તેથી તને સંકટ પેદા થશે.

આ માણસ ભલો તથા વગર કપટનો તથા સારું માન આપવા લાયક છે.

તારી જોવાયેલી જણસ મળવાની નથી.

ચ ચ.

ઉતાવળ નહિ કરીશ તો તારી જાણ તને પાછી મળશે.

ગામ 'ગયેલા માણસનું' પાછું આવવું તેના હાથમાં નથી.

પરદેશમાં તને લાભ થશે તથા જશ મળશે.

ધીરજ ધરીને રહે, નમ્રીજમાં મોટો લાભ થવાનો છે.

હમણાં તારું કામ થવાને મોટી અડચણ છે.

તારા ઉપર સંકટ તથા દુઃખ પડશે એમ દેખાય છે.

આ દહાડા નહારા છે માટે તું તારી ધારણા ફેરવ.

ઠેદીનો ખંધ છુટો થઈને છુટી જશે.

તે રોગી સારો થશે, તે વિશે સંદેહ છે.

તે સ્ત્રીને સારો ચોખીતો છોકરો થશે.

તને એક ગમતા સ્વભાવનો વર નથવા સ્ત્રી મળશે.

તારી ધારણાઓ તારી શાન્તિ તથા સમાધાનનો નાશ કરશે.

આ પ્રીતિ હુમેશની તથા ખરી છે માટે છોડીશ નહિ.

તું મુસાફરી કરવાનો આરંભ કર તેથી તને દુઃખ થવાનું નથી.

હમણાં તારી ઈચ્છાઓ નિષ્ફળ છે.

જો તું આ મિત્ર ઉપર વિશ્વાસ રાખીશ તો તને દુઃખ પેદા થશે.

છ છ.

આ મિત્ર ખીજા સઘળા કરતાં સઘળી વાતે સારો છે.

તારે આ તોટો ધીરજથી સોસવો જોઈએ.

ગામ ગયેલો માણસ એકાએક પાછો આવશે.

તું પોતાનાં સગાં વહાલામાં રહે, તેથી તારા ઉપરની આફત મટશે.

તારા ધંધામાં તને લાભ થનાર નથી.

તારા ઉપર પરમેશ્વર કૃપા કરશે.

નહિ બને.

તું તારા પોતાના શત્રુના હાથમાંથી વહેલો છુટીશ.

તારા ઉપર આક્રમ આવે છે તેમાં તને કષ્ટ પડશે.

તે કેદી મુલા વગર છુટવાનો નથી.

પરમેશ્વરની કૃપાથી તે રોગી સારો થશે.

તે બાઇડીને એક છોકરી થશે પણ તેનું શરીર રોગી રહેશે.

તને એક જીવાન શોભીતી સ્ત્રી અથવા પુરૂષ મળશે.

આ લગન રહેવા દેવાથી તને મુખ થવાનું નથી.

આ પ્રીતિ તું છોડી દે.

કોઈ વખત તને બહાર મુસાફરી કરવી પડશે પણ કાં-
ઈક અચાનક કારણથી પાછું તારે ઘેર આવવું પડશે.

જ જ.

તું પરદેશ જવા નીકળ, તેથી તારા મનમાં જે તેવું થશે.

(૪૭૮)

વિવેક વિલાસ.

તારો ઢાંગી મિત્ર તારા ઉપર વેર રાખે છે.

તારી ખોવાયલી મીલકત પાછી મળવાની આશા ફે-
કટ છે.

કાંઈ એક કામ માટે તેનાથી પાછું અવાતું નથી.

પરદેશમાં તારું ભાગ્ય મોટું છે.

આ ધંધો તું મૂકી દે એટલે તારું સારું થશે.

જે તું ઇચ્છે છે તે તને મળશે.

આજ તારું નશીબ ઉઘડશે એમ દેખાય છે.

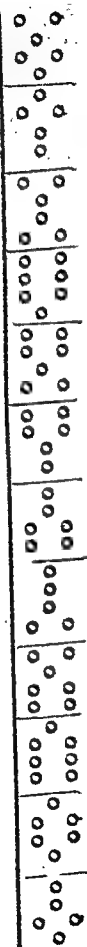
તું પોતાનાં જીવને ધીરજ આપ, તારું જલદીથી ન-
શીબ ઉઘડશે.

ઘણા દહાડા તે કેદમાં રહીને છુટો થશે.

તે રોગી સારો થશે.

તે સ્ત્રીને એક નીરોગી છોકરો થશે.

થોડા દહાડામાંજ તું પોતાની ખરોખરીના સાથે લગન
કરીશ.

તાડું કામ યવાનું નથી તારી આશા ફેાકટ છે.

જે તું સુખી થવા ચાહતો હોય તો, આ પુરૂષ અથવા
સ્ત્રી સાથે લગન કરીશ.

તે માણસની તારા ઉપર પ્રીતિ છે તથા ઉવટ સૂધી
એમજ રહેશે.

જ સ.

પ્રીતિ ધણી છે પણ લોક તેની અદેખાઇ કરશે.

સુસાદરી કરવાથી કાંઈ તને મળવાનું નથી.

તારો મિત્ર તારા જેવો હોય એમ તું ઇચ્છે છે તેવોજ
તે પ્રમાણિક છે.

એક પુત્રાસ માણસથી તારી ચોરાયલી જલ્લસ મળશે.

ગામ ગયેલું માણસ ખુશીથી વહેલું પાણું આવશે.

પરદેશમાં તાડું સાડું થનાર નથી.

તાડું નશીબ વહેલુંજ નહાડું થવા માટે ફરશે.

તારા ધાર્યા પ્રમાણે કામ સિદ્ધ થશે.

પર સંકટ આવશે એવી જે તને બીક છે તે દૂર
થશે એમ દેખાય છે.

તારા વેરીઓ તારું નકારું ધ્રુવે છે તે વિશે તું
હુશિયાર રહે.

કા દીવસ પછી તે કેદી વિશેની તારી ચિંતા મટશે.

થકી તુને સુખ થવાનું નથી. તેવી સ્ત્રી અથવા
પુરૂષથી તું લગન કરશે.

મેથર તે રાગીને ફરીથી તાંદુરસ્તી તથા શક્તિ
આપશે.

તું સાડું કરનાર જે પરમેશ્વર તે ઉપર તું બરાંસો
રાખ.

આંખે એક સારી શોખીતી છાકરી થશે.

લગન તારી મરણ પ્રમાણે થનાર નથી.

ના જ.

બી વિપત્તિ નોગવવા પછા મુખી થઈશ.

ક પ્રમ.લિલ માણસથી આપરી પ્રીતિ છે.

તારી મ. તારી આ.મ.દી થશે.

તું આ માણસની દોસ્તી ઉપર વિશ્વાસ રાખીશ નહિ.

તારી જલ્લસ ચોરાઈ ગઈ પણ તેના ચોરને સજા મળશે.

તું મુસાફરીથી ફેટલાએક દહાડા સંધી આવવાનો નથી.

પરદેશમાં તને દ્રવ્ય તથા મુખ મળશે.

હમણાં તારા કામની સિદ્ધિ થવાની નથી.

તારું કામ સિદ્ધ થશે.

તું પોતાની ખાશણા ફેરવ એટલે તારું સારું થશે.

તારા પાસે ઘણા ઠગો છે એમ હેખાય છે.

તે ફેદી છુટશે.

તે રોગી મરશે.

તે બાયડીને છોકરો થશે.

તું સંપત્તી રહે એટલે તારું કામ વહેલું થશે.

તારી મરણ પ્રમાણે તારૂં કામ થશે.

તને પૈસા મળશે એમ દેખાય છે.

શત્રુની બદેખાઈને લીધે તું સારું કરશે.

તે કેદીને કેદખાનામાં પછા દીવસ રહેવું પડશે.

તે રાગી સાબ્ત થશે.

તે બાયડીને ઊકરી થશે.

ક ઠ.

આ બાયડીને એક ઊકરી થશે.

પછા પૈસા ખર્ચ્યાથી તથા પછી મહેનત ક્યાંથી
તારૂં લગન થશે.

તે લગન સારી રીતે થશે.

શ્રી અથવા પુરુષ આ વખત તારા યજ્ઞ મંચે છે.

બહારગામ દુર્યાધી તારૂં તારૂં થશે.

(૪૮૪)

તે માણસ ઉપર ઘણો વિશ્વાસ રાખીશ ના.

એક મૂકર કરેલા વખતે તારી ખોવાયેલી વસ્તુ મળશે.

સુસાકરનું પાછું આવવું તેની ચાલ ચલણ ઉપરથી ખચીત નથી.

પરદેશમાં તારી મરણ પ્રમાણે સિદ્ધ થશે.

લાલની આશા રાખીશ તે ફેાકટ છે.

તારી ઇચ્છા કરતાં તને વધુ મળશે.

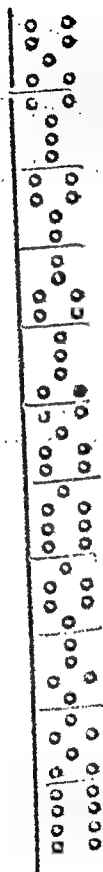
જે કાંઈ તારી ઇચ્છાઓ છે તે વહેલી પૂરી પડશે.

તને લગનની વાતનું માથું આવશે એમ દેખાય છે.

ખરાબ નસીબ વિષે તને કંઈ ચિંતા કરવી પડશે નહીં.

કોઈ એકને દયા આવ્યાથી તે કેદી છુટો થશે.

રાગીનું સાફ થવું સંભવિત નથી.

તે રોગી નરો થયે પણ મેળા દિવસ અજાણ્ય નથી.

તે બ્રાહ્મણને ઇકરો થયે.

તને એક સારો કુળવાન પુરૂષ અથવા સી મળ્યો.

આ લગન તુને કાંઈ ફળવાતું નથી.

ઘાટો વખત પીરજ સખે તારો ઉપર તેની મોટી
પ્રીતિ છે.

પરમાંથી બહાર જમણ નહિ.

આ માણસ ખરો મિત્ર છે.

તારી ધારી મળવાની નથી

મુન્નાફર વહેલો પાંખ આવનાર નથી.

પરદેશમાં તું નહારી સીઓથી દૂર રહે નહિ તો તુને
કુ:ખ થયે.

નં કાંઈ થાકું તું મરે છે તે વહેલું મળ્યો.

(૪૮૮)

આ કેદી પોતાના શત્રુના હાથમાંથી છુટશે.

તે રોગી સારો થશે તથા ઘણા દીવસ જીવશે.

તે બાઇડીને છાકશે થશે.

એક જુવાન પૈસાદાર સ્ત્રી અથવા પુરૂષ સાથે લગન કરશે.

તું લગન કરવાની ઉતાવળ કરજેથી તને સુખ મળશે.

તે માણસ તને દીલથી આડે છે.

પરદેશમાં તારા કામની સિદ્ધિ થવાની નથી.

આ મિત્ર મોના કરતાં વધારે મુશ્કેલો છે.

તારો ખાવડેડો જલ્દી પાછો મળવાનો નથી.

તે રોગી વધુ જીવે છે મરે તેનાથી પાંચ અંગુલ નથી.

તું પોતાના મહેનત ઉપર વિશ્વાસ રાખ તથા ધેર રહે.

તું હુલ્યા વા ધેર નહે જાવ્યવન થકસ.

તું તારા સારા ભાગ્ય ઉપર વિશ્વાસ રાખીશ નહિ.

જે તું ઇચ્છે છે તે તુંને મળતું જ નથી.

તારું સ્વપ્ન એમ કહે છે કે આજ તું હુશીઆર રહે
નહિ તો એકાએક જોખમમાં પડશે.

ત ત.

તું તારા મિત્રોમાં ઘણું સુખ તથા આનંદ લોગવીશ
એમ દેખાય છે.
આ દહાડા ઘણા નઠારા છે.

જો તું હમણાં હુઝ ભોગવે છે તે આગળ મોટી
આખર મેળવશે.
તે રાગી સારો થશે પણ ખચીત મરશે.

તે બાઈડીને છાકરો થશે તે આગળ સારો નીવડશે.

એક નઠારા સ્વભાવની માતમર સ્ત્રી અથવા વર
મળશે.

આ સ્ત્રી યા પુરૂષ સાથે લગન કરીય તો મૂકરર સુખ
મળશે.

આ માણસની તારા ઉપર પ્રીત છે પણ તે બિધાગ્રી
કરવા ચાહતો નથી.

(૪૯૦)

તું નિર્ભયપણાથી મુસાફરી જા.

તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખીશ નહિ, તે ચંચળ તથા
કપટી છે.

તને વિચિત્ર રીતે તારી જોવાયેલી મીલકત પાછી
મળશે.

મુસાફર ઘણું વહેલો પાછો આવશે.

તું પરદેશમાં સુખ તથા શાન્તિથી રહીશ.

જો તું પ્રમાણિકપણે રહેશે તો જશ પામશે.

હજી તું વૈભવમાં તથા દોલતમાં રહીશ.

તું પોતાની હમણાંની સ્થિતિમાં રહીશ તો સારું છે.

ઉત્તમકુમાર ચરિત્ર—સચિત્ર.

કર્તા—પ્રભાવક શ્રી જનહર્ષસૂરિ વિરચિત.

આ મહાન ચમત્કારી પુસ્તકના અંથમાં
નીચેના વિષયો આવેલા છે.

(૧) ગંગા કિનારે આનંદ, (૨) વારાણસી
નગરી, (૩) કર્મ પરીક્ષા, (૪) અથ પરિક્ષા,
(૫) કૃતમીને ધિકાર, (૬) મહાલસા, (૭)
પરનારી સહોદર, (૮) કુબેરદત્તના કુબુદ્ધિ, (૯)
શક્તિ દ્વયા મહાલસા, (૧૦) પાપનો ઘડો કુટ્યો,
(૧૧) તિલોત્તમાનો મેળાપ, (૧૨) વિશ્વકર્માનો
અવતાર, (૧૩) સર્પદંથ, (૧૪) ઉપકારનો
બહોલો, (૧૫) પરસ્પર પ્રેમ જાગૃતિ, (૧૬)
સહસ્ર કળા, (૧૭) ત્રિલોચનાની ચિંતા, (૧૮)
વિષ પ્રયોગ, (૧૯) સ્વામિ અને શેઠ, (૨૦) પ-
ક્ષીની પંડિતાર્થ, (૨૧) અજયદાન, (૨૨) ચતુરાત્મી
ચોકડી, (૨૩) ચતુર્મિત્ર યથો, (૨૪) પુત્ર સ્મરણ,
(૨૫) ગોપાચળમાં યુદ્ધ, (૨૬) કેવળી કથિત
પૂર્વજન, (૨૭) ઉપસંહાર. કિંમત રૂ. ૧-૮-૦

(૪૬૦)

તું નિર્ભયપણાથી મુસાફરી જા.

તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખીશ નહિ, તે ચંચળ તથા
કપટી છે.

તને વિચિત્ર રીતે તારી જોવાગેલી મીલકત પાછી
મળશે.

મુસાફર ઘણે વહેલો પાછો આવશે.

તું પરદેશમાં મુખ તથા શાન્તિથી રહીશ.

જો તું પ્રમાણિકપણે રહેશે તો જશ પ્રાપ્તશે.

હજી તું વૈભવમાં તથા દોલતમાં રહીશ.

તુષીતાની હમણાંની સ્થિતિમાં રહીશ તો સાફ છે.

ઉત્તમકુમાર ચરિત્ર—સચિત્ર.

કર્તા:—પ્રભાવક શ્રી જનહર્ષસૂરિ વિરચિત.

આ મહાનુ ચમત્કારી પુરૂષના ગ્રંથમાં
નીચેના વિષયો આવેલા છે.

- (૧) ગંગા કિનારે આનંદ, (૨) વારાણસી
નગરી, (૩) કર્મ પરીક્ષા, (૪) અશ્વ પરીક્ષા,
(૫) કૃતમીને પિકાર, (૬) મદાલસા, (૭)
પરનારી સહોદર, (૮) કુબેરદત્તના કુબુદ્ધિ, (૯)
શક્તિ દ્વંદ્વા મદાલસા, (૧૦) પાપનો ધડા કુટ્યો,
(૧૧) નિલોત્તમાનો મેળાપ, (૧૨) વિશ્વકર્માનો
અવતાર, (૧૩) સર્પદંશ, (૧૪) ઉપકારનો
બદલો, (૧૫) પન્નપન્ન પ્રેમ અશનિ, (૧૬)
સહસ્ર કળા, (૧૭) વિદેવનાની ચિંતા, (૧૮)
વિષ પ્રયાગ, (૧૯) નાભિ અંત મેડ, ૨૦) ૧
હીની પંદિતાર્થ, (૨૧) અનવનવા, ૨૨) અનુગની
આકર્ષી (૨૩) શત્રુ નિરૂપણ, ૨૪) ૧૫ નવન,
૧૨૧) ૧૫ નવન, ૨૫) ૧૫ નવન,
૨૬) ૧૫ નવન, ૨૭) ૧૫ નવન, ૨૮) ૧૫ નવન,
૨૯) ૧૫ નવન, ૩૦) ૧૫ નવન, ૩૧) ૧૫ નવન,
૩૨) ૧૫ નવન, ૩૩) ૧૫ નવન, ૩૪) ૧૫ નવન,
૩૫) ૧૫ નવન, ૩૬) ૧૫ નવન, ૩૭) ૧૫ નવન,
૩૮) ૧૫ નવન, ૩૯) ૧૫ નવન, ૪૦) ૧૫ નવન,
૪૧) ૧૫ નવન, ૪૨) ૧૫ નવન, ૪૩) ૧૫ નવન,
૪૪) ૧૫ નવન, ૪૫) ૧૫ નવન, ૪૬) ૧૫ નવન,
૪૭) ૧૫ નવન, ૪૮) ૧૫ નવન, ૪૯) ૧૫ નવન,
૫૦) ૧૫ નવન, ૫૧) ૧૫ નવન, ૫૨) ૧૫ નવન,
૫૩) ૧૫ નવન, ૫૪) ૧૫ નવન, ૫૫) ૧૫ નવન,
૫૬) ૧૫ નવન, ૫૭) ૧૫ નવન, ૫૮) ૧૫ નવન,
૫૯) ૧૫ નવન, ૬૦) ૧૫ નવન, ૬૧) ૧૫ નવન,
૬૨) ૧૫ નવન, ૬૩) ૧૫ નવન, ૬૪) ૧૫ નવન,
૬૫) ૧૫ નવન, ૬૬) ૧૫ નવન, ૬૭) ૧૫ નવન,
૬૮) ૧૫ નવન, ૬૯) ૧૫ નવન, ૭૦) ૧૫ નવન,
૭૧) ૧૫ નવન, ૭૨) ૧૫ નવન, ૭૩) ૧૫ નવન,
૭૪) ૧૫ નવન, ૭૫) ૧૫ નવન, ૭૬) ૧૫ નવન,
૭૭) ૧૫ નવન, ૭૮) ૧૫ નવન, ૭૯) ૧૫ નવન,
૮૦) ૧૫ નવન, ૮૧) ૧૫ નવન, ૮૨) ૧૫ નવન,
૮૩) ૧૫ નવન, ૮૪) ૧૫ નવન, ૮૫) ૧૫ નવન,
૮૬) ૧૫ નવન, ૮૭) ૧૫ નવન, ૮૮) ૧૫ નવન,
૮૯) ૧૫ નવન, ૯૦) ૧૫ નવન, ૯૧) ૧૫ નવન,
૯૨) ૧૫ નવન, ૯૩) ૧૫ નવન, ૯૪) ૧૫ નવન,
૯૫) ૧૫ નવન, ૯૬) ૧૫ નવન, ૯૭) ૧૫ નવન,
૯૮) ૧૫ નવન, ૯૯) ૧૫ નવન, ૧૦૦) ૧૫ નવન,

“તારા જેવા વીરતરવીર આ આરતમૂર્તિ વીરવતી હો”

(ઉત્તમકુમારના અનેક વિદાનાર્થે માત્ર એક જ વિચાર હતો.)

